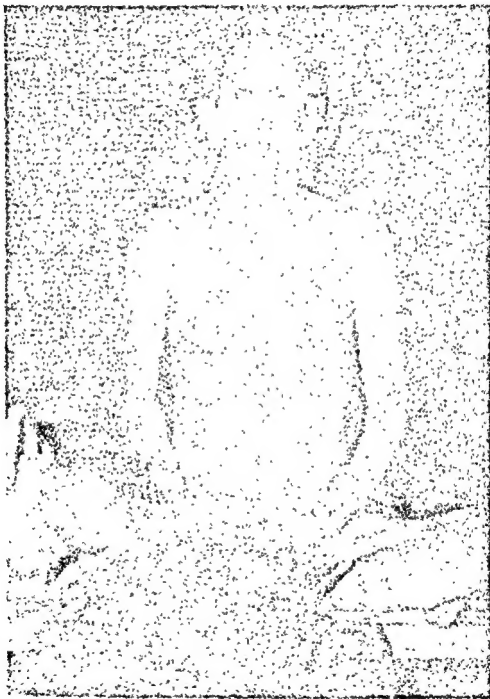

॥ श्री ॥

सर्वधर्ममंत, निर्भोकप्रवचनकार, अनोक्षणज्ञानोपयोगी, गुणिजनानुरागी,
अमरलोत्तम, तपोनिधि, प्रथममूर्ति, अष्टधात्मयोगी, नन्मार्ग-
प्रणेता, सर्वधर्मप्रचारक, गुणाभ्याम परिपोषक

प्रातः स्मरणीय परम दिगम्बर पूज्यवर मुनिराज १०८

श्री विजयसागरजी महाराज सा ०
चातुर्मास योग : वि. सं. २०३६, कुली (सीकर-राजस्थान)

वीर नि० सं० २५०६

विक्रम सं० २०३६

प्रति : १०००

मूल्य :

सदुपयोग

प्राप्ति स्थान :

हनुमानचल मानिकचन्द गंगवाल

पो० कुली (सीकर) राजस्थान

मुद्रक :

मनोज प्रिन्टर्स

गोदी हों हा रास्ता,

रिश्तनगोनी बाजार, जयपुर-३

फोन : ६७२६७

॥ श्रीः ॥

॥स्वमर्मज्ञ, निर्भोकप्रवचनकार, अभोक्षणाज्ञानोपयोगी, गुणजनानुरागी,
श्रमणोत्तम, तपोनिधि, प्रशममूर्ति, अध्यात्मयोगी, सन्मार्ग-
प्रणेता, सद्धर्मप्रचारक, शुद्धाम्नाय परिपोषक

प्रातः स्मरणीय परम दिगम्बर पूज्यवर मुनिराज १०८

श्री विजयसागरजी महाराज सा ०
चातुर्मास योग : वि. सं. २०३६, कुली (सीकर-राजस्थान)

१.

1

1

•

•

1

1

1

परम पूज्य १०८ श्री मुनि विजयसागरजी

महाराज का जीवन-परिचय

साचरियावास (मोहर-राजस्थान) ग्राम में सेठ श्री उदयलालजी पाल की धर्मपत्नी श्रीमती धारूबाई जी की मंगल कुंशि से भावया सुदी १० विसाख, संवत् १९७२ को प्राणका शुभ जन्म हुआ था ।

प्राणका जन्म-नाम जमनालाल रखा गया था । प्राणने लौकिक शिक्षा ग्रहण की थी । १६ वर्ष की अवस्था में सेठ श्री जमनालाल जी पाटोरी, देरा (नया) धार्मी की मुमुक्षु केशरदेवी के साथ प्राणका मंगल विवाह हुआ ।—जिनसे प्राणको ३ मुमुक्षु और २ मुमुक्षिणी प्राप्त हुईं—जिनके शुभ नाम अंगः उस प्रकार हैं :—(१) मोहननाम, (२) चिरंजीवाल, (३) पद्मचन्द, (४) नवरीदेवी, (५) पानादेवी ।

प्राणका गृहस्थ जीवन सरल, शांत, उत्साहपूर्ण और धर्मपरायण था ।

व्य० आचार्य श्री ज्ञान सागरजी महाराज का संवत् २०१६ को साचरियावास में ससंघ पदार्पण हुआ । उनकी पन्द्रह दिन की सत्संगति और उपदेशामृत से प्राणके भाव-वैराग्य और संयम की तरफ आकृष्ट होने लगे । फलतः संवत् २०२३ में प्राणने मजमेर में जाकर दर्शन प्रतिमादि के नियम ग्रहण कर लिए और संवत् २०२६ आषाढ़ शुक्ल १० को केशरगंज, मजमेर में श्री आ० ज्ञानसागरजी महाराज से सप्तम (ग्रहचर्य) प्रतिभा ग्रहण कर उनके संघ में रहने लगे । इस प्रकार १ वर्ष तक प्रत्यक्ष रहें । फिर रेणुवाल—किशनगढ़ के आलुमंस में आ० श्री ज्ञानसागरजी से ही आषाढ़ शुक्ल १० संवत् २०२७ में धुल्लक दीक्षा ग्रहण करली । ढाई वर्ष धुल्लक विनय-सागरजी के रूप में, संघ में ज्ञानार्जन करते हुए व्यतीत किए । फिर माघ सुदी

५ (वसंत पंचमी) संवत् २०२६ के शुभ दिन १०८ श्री मुनिवर्य विवेकजी महाराज से दिगम्बर—निर्ग्रन्थ दीक्षा वारण कर अपने जीवन को किया। आपका नाम मुनि श्री विजयसागरजी रखा गया। आपके चरित्र इस प्रकार हुए :—

प्रथम	—	पांचवा ग्राम (नागौर) सं० २०३०
द्वितीय	—	दांता (रामगढ़—सीकर) सं० २०३१
तृतीय	—	सीकर (राजस्थान) सं० २०३२
चतुर्थ	—	कुलीग्राम (सीकर) सं० २०३३
पंचम	—	लावा (टोंक—राजस्थान) सं० २०३४
षष्ठम्	—	मालपुरा (टोंक—राजस्थान) सं० २०३५
सप्तम	—	कुलीग्राम (सीकर) सं० २०३६

आपकी योजस्वी आध्यात्मिक सरल प्रवचन शैली से अनेक भव्य जी ने लाभ उठाया है। आप विकयाग्रों से दूर निरन्तर धर्म-ध्यान, ज्ञानार्थ पठन-पाठन एवं आत्मानुभव में निरत रहते हैं।

ज्ञान की विपुल सामग्री से परिपूर्ण तीन रजिस्टर प्रौर चार पित्रो महाराज श्री ने संकलित की हैं उन्हीं में से लेकर यह ग्रन्थ निर्माण किया है। संघ में लेखनादि का समस्त कार्य महारूज श्री की आज्ञानुसार में करता हूँ।

विषयाशावशातीतो, निरारंभोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तः, मुनि विजयसागरः ॥

आपका शिष्य

क्षु० ज्ञानानन्द सागर

श्री १०८ मुनि विजयसागरजी महाराज का संघ

॥ : श्री : ॥

भूमिका

‘दीपिका’ नामान्त की शैली ‘न्याय दीपिका’ (आचार्य धर्मभूषण कृत) वं ‘भाव दीपिका’ (पं० दीपचन्दजी शाह कृत) के अनुसार अपनाई गई है।

इस “भागम दीपिका” में जैन धर्म-सिद्धान्त की विविध जानकारी प्रश्नोत्तर रूप में सरल सुबोध रीति से प्रस्तुत की गई है। अतः इस ग्रन्थ का ‘भागम-दीपिका’ नाम सार्थक है। प्रश्नोत्तर की शैली भी पूर्वाचार्यानुसम्मत है। प्रथमानुयोग के ग्रन्थों में बताया गया है कि—राजा श्रेणिक के प्रश्न पर शवीर स्वामी या गौतमगणधर ने अनुक कथा कही।

पं० भूधरदासजी का ‘चर्चा समाधान’ एवं पं० रायमल्लजी का ‘चर्चा-सार संग्रह’ आदि ग्रन्थ इसी प्रकार प्रश्नोत्तर की शैली में ही निर्मित हुए हैं।

इस ग्रन्थ में जो प्रश्नोत्तर दिये हैं वे बहुत पहिले सन्मति सन्देश (मासिक) जैन सन्देश (साप्ताहिक) आदि पत्रों में विद्वानों के द्वारा प्रकट किये गये थे उनमें से ही सर्व साधारण के लिए उपयोगी ज्ञानवर्द्धक प्रश्नों को चुनकर विषयानुसार मुनिश्री ने संकलित किये हैं। फिर भी वे इस ग्रन्थ के कर्त्ता उसी तरह हैं जिस तरह ‘चारित्रसार’ के कर्त्ता श्री चामुण्डराय हैं जबकि वह सारा ग्रन्थ राजवातिक आदि ग्रन्थों की अक्षरशः उधार है।

जिस तरह कूप सरोवर से अपने घड़े में लाया पानी अपना हो जाता है। अथवा जिस तरह पुष्पों को गूँथकर उनसे माला बनाने वाला मालाकार हो जाता है वही स्थिति यहाँ समझनी चाहिए।

इस ग्रन्थ में ७ प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें कुल १५२ प्रश्नोत्तर हैं। जिनका गुणासा विवरण मुनिश्री ने अपने "या शब्द" में किया है जो एक तरह से विषय-सूची का भी काम करते हैं।

ग्रन्थ के प्रश्न में पृष्ठ १५१ से १६० तक जो 'परिशिष्ट' हैं ५ प्रश्नोत्तर दिये हैं वह सब प्रमेय बिल्कुल नया और मौलिक है। 'परिशिष्ट' की शैली भी पुरातन है। जो बातें ग्रन्थों में कहने से रह जाती हैं उन्हें 'परिशिष्ट' रूप में ग्रन्थित कर देते हैं प्राचीन ग्रन्थों में इसका प्रकीर्ण नामों से उपयोग किया है देखो—११वें दृष्टिवाचक के ५ भेद अन्तिम चूलिका, अन्य ग्रंथों में भी अन्त में चूलिका, कसाय पाहुड के ग्रन्थ भी चूलिका, 'प्रायश्चित्त-चूलिका' ग्रन्थ, रत्नकरण्ड श्रावकाचार के ग्रन्थ में चूलिका रूप से ११ प्रतिमाओं का वर्णन, यशस्तिलक चम्पू के अन्त 'प्रकीर्णक'।

कूपान्निष्कास्य पातुं भवति हि सलिलं दुष्करं यस्य कस्य ।
केनाप्यन्येन तूत्नोत्कुट निहितमहो अन्यथा वा तदेव ॥
तद्वत्पूर्वप्रणीतात्कठिनविवरणाज्जातुमर्थोऽत्र शक्यः ।
कैश्चिज्जातप्रबोधैस्तदितरसुगमो ग्रन्थ एष व्यधायि ॥

अर्थ—जिस प्रकार साधारण मनुष्य को कुये से जल निकाल कर पीना कठिन है जबकि—दूसरों के द्वारा लोटे में भर कर पेश किया जल पीना है। उसी प्रकार पूर्व रचनाकारों के कठिन-कठिन प्रकरणों से जो बुद्धिमान वे ही अर्थविधारण कर सकते हैं। अतः उनमें से सरल प्रकरण निकालकर ग्रन्थ निबद्ध किया गया है ताकि इससे सामान्य बुद्धि वाले भी समुचित लाभ उठा सकें।

प्रश्नोत्तर ये सार, 'रत्न' हिरदय धरें ।
करके चिन्तन मनन, ज्ञान-वरधन करें ॥

—रत्नलाल कटारिया, केकड़ी (अजमेर)

॥ धोः ॥

ग्रन्थ-प्रकाशिका

भिमती मूलोदेवीजी धर्मपत्नी स्व० श्री पूरणमलजी जैन गंगवाल

संक्षिप्त जीवन-परिचय

आपका जन्म ग्राम मंडा भीमतिह जिला जयपुर में हुआ था। आपका पुन विवाह १४ वर्ष की उम्र में हुआ था। देव-योग से आपके पतिदेव स्वर्गवास कुछ वर्षों बाद में ही हो गया। फिर भी आपने अपना जीवन धर्म के साथ व्यतीत करते हुए अपने बच्चों का लालन-पालन बड़ी मर्यादा के साथ किया। आपके तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। जिन्हें पूर्ण शिक्षित कर, उनको शादी करके आपने अलग-अलग सबको व्यवसाय में लगा दिया है। सब परिवार के सदस्यों का आपकी आज्ञा में चलता है। आपका समग्र जीवन धार्मिक-प्रवृत्ति में ही व्यतीत हो रहा है। परिवार वाले सब धर्म-प्रवृत्ति में आपको पूरा सहयोग देते हैं। आपकी बुद्धिमत्त समाज में भी आपकी प्रशंसा प्रतिष्ठा है।

कुली ग्राम में मुनि श्री विजयसागरजी महाराज सा. का चानुमा हुआ है इसमें भी आपका बहुत ही शोभनीय सहयोग रहा।

आपकी इच्छा हुई कि—धार्मिक जानकारी को बढ़ाने वाली साधारण के लिए उपयोगी सरल सुवोध एक नवीन पुस्तक का प्रकाशन तो श्रेयस्कर रहे। तदनुसार मुनि श्री ने यह "आगम दीपिका" संकलित कर

[illegible]

1. 1990年12月，在“中国—东盟首脑非正式会议”上，中国领导人正式提出建立中国—东盟自由贸易区。

... ..

1. The first of these is the fact that the
2. United States is a free country, and
3. the people of this country are entitled
4. to the same rights and freedoms as the
5. people of any other country. This is the
6. basic principle of our government, and it
7. is the foundation of our democracy.

दो शब्द

इस पुस्तक में आद्योपान्त जो भी लिखा गया या संग्रह किया गया है वह सब आगमानुसार ही है। इस पुस्तक के लिखवाने का विचार जगह-जगह के जैन समाज के व्यक्तियों की प्रार्थना (कि नीचे लिखी बातें हर एक जैन समाज के व्यक्ति की जानकारी में आवें) पर किया गया है।

नीचे लिखी बातें निम्न प्रकार जानने को लिखी गई हैं—

प्रथम अधिकार में एमोकार मन्त्र के प्रश्नोत्तर २० हैं—जिसमें एमोकार मन्त्र कब से है, इसको महामन्त्र क्यों कहते हैं, सिद्धों से पहिले अरिहन्त भगवान् को नमस्कार क्यों करते हैं और पंचपरमेष्ठी का स्वरूप क्या है—इत्यादि की जानकारी है (पृष्ठ संख्या १ से १४)।

दूसरे अधिकार में तीर्थङ्करों के बारे में जानकारी के प्रश्नोत्तर १२० हैं—जिसमें ६३ शला के पुरुषों की जानकारी, तीर्थङ्करों के होने वाली बातों की और शरीर की ताकत की जानकारी, महावीर भगवान् ने बाल ब्रह्मचारी रह कर ही दिगम्बरी दीक्षा ली थी, भगवान् शब्द की परिभाषा क्या है, तीर्थङ्कर भगवान् का संक्षिप्त उपदेश क्या है, अरहन्त भगवान् पूर्ण सुखी क्यों हैं, विदेह क्षेत्र कहाँ है व श्री सीमन्धरताथ आदि बीस तीर्थङ्करों के चिन्ह, श्री कुन्द-कुन्दाचार्य आठ दिन तक विदेह क्षेत्र में रहे थे—इत्यादि की जानकारी है (पृष्ठ संख्या १५ से ४७)।

तीसरे अधिकार में जैन धर्म और तद्विषयक जानकारी के प्रश्नोत्तर ५५ हैं—जिसमें जैन धर्म कब से है, जैन धर्म का क्या अर्थ है, जैन धर्म श्रेष्ठ क्यों है और वह क्या कहता है।

धर्म किसे कहते हैं, अचर्म क्या है वह कैसे छूट सकता है, धर्म का स्वरूप

—इत्यादि की जानकारी है (पृष्ठ संख्या १३८ से १४० तथा १४१ से १४२) । इन तमह सातों अधिकारों के प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या ३६२ है । शिष्ट के ५ प्रश्नों मिलाने पर समग्र संख्या ३६७ है ।

मैं इस पुस्तक का कर्त्ता भी नहीं हूँ क्योंकि यह सब जड़ की क्रिया है । जब तक पूर्ण योगरागता न हो तब तक छद्मस्व के भूमिकानुसार राग आ है । उस राग का ही पोषण हुआ है । परन्तु मैं इस राग का भी स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब ज्ञेय पदार्थ हैं । अतः मैं तो इनका शायक हूँ ।

मुनि विजयसागर

सन्मार्ग प्रचार समिति

उद्देश्य

(१) अविवेक पूर्ण थोड़े क्रिया-कांडों, सम्यक्त्व को मलिन करने मिथ्यात्व के परिपोषक विधि-विधानों, अपार महेंगाई के युग में धर्म पर किए जाने वाले अपव्ययों का प्रतिरोध ।

(२) नाधु-वेपियों और उनके समर्थक स्वार्थी पण्डितों द्वारा की जाने वाली सिद्धांत-विरुद्ध प्ररूपणा, बीतराग धर्म-विमुख पद्धति, समाज को विभक्त करने वाली कलह-विसंवाद-जनक प्रवृत्ति मिथ्या-विचार और शिथिलता का विरोध ।

(३) गुरुउपवाद से मुक्ति दिना कर जागृति पैदा करने वाले, मानव को प्रभावित करने वाले, बीतरागमार्ग के पोषक, समीचीन प्रदर्शक, ग्रहिमा के प्ररूपक कार्यों का सम्यक् प्रचार ।

नियम

(१) निम्न प्रकार से हुए सम्यक् विचारक कोई भी सज्जन इस समिति का सदस्य बन सकता है ।

(२) सदस्यता फीज (११) रु० मात्र है ।

(३) फीजों या त्यागी और पण्डित द्वारा बीतरागमार्ग पर हो जाने वाली कलह या अपमान-जनक प्ररूपणा आदि के निरसन के लिए समिति का समस्त और व्यक्ति विवेक हो आवश्यक हो तो समिति को सलाह देना पड़ेगा । मानव को सम्यक् मार्ग से लाने के लिए ।

संस्था

संस्था का पता : कटारिया

प्रथम

निदेशी नान कटारिया

कटारिया (प्रथम)

ॐ श्री बीतरागाय नमः ॐ

प्रथम अधिकार

र समिति

ॐ मंगलाचरण ॐ

मोकार मंत्रः—एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आइरियाणं,
एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सव्व साहूणं ॥

आत्मा सो अहन्त है, निश्चय सिद्ध जु सोहि ।

आचारज उवभाय अरु, निश्चय साधु सोहि ॥१०४॥

अर्थ—निश्चय से आत्मा ही अहन्त है, वही निश्चय से सिद्ध
वही आचार्य है और उसे ही उपाध्याय तथा साधु समझना
बाहिए ॥१०४॥

श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा में कहते हैं—

अरहा सिद्धाइरिया, उवभाया साहु पंचपरमेठो ।

ते विहु चेट्ठिदि जम्हा, तम्हा आदाहु मे सरणं ॥१२॥

अर्थ—अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पांचों
परमेष्ठो अपनी-अपनी आत्मा का ही अनुभव करते हैं । इसलिए मेरे
को भी एक अपनी आत्मा ही शरण है ।

चत्तारि दडंक पाठ—चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा
मंगलं, साहु मंगलं, केवल पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा,
अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवल पण्णत्तो
धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं
पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जामि,
केवल पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

अर्थ—अरिहंत, सिद्ध, साधु और केनानी प्रणीत धर्म ये ती ही मंगल रूप हैं और चारों ही लोकोत्तम हैं एवं चारों ही की स्तुति लेना योग्य है।

ऊपर दिया हुआ एमोकार मंत्र और चत्तारि दंडक पाठ शुद्ध पाठ है। यही पाठ बोलना चाहिये।

१. प्रश्न—एमोकार मंत्र कब से शुरू हुआ ?

उत्तर—भगवत् एमोकार मंत्र तो अनादि से है, इस काल प्राच्यिक रचना पट्खंडागम ग्रन्थ के रचयिता आचार्य भूतबलि ने कहा है।

२. प्रश्न—एमोकार मन्त्र को महामन्त्र क्यों कहते हैं ?

उत्तर—एमोकार मन्त्र से लौकिक और पंच परमेष्ठी स्वरूप को समझकर अपनी अभेद अखण्ड आत्मा के अनुभव करने आत्मा की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः यह महामन्त्र है। अमन्त्र लौकिक सिद्धियां ही देते हैं।

३. प्रश्न—एमोकार मन्त्र में एमो अरिहंताणं या अरिहन्ताणं ठीक कौनसा है ?

उत्तर—दोनों ठीक हैं किन्तु 'एमो अरिहन्ताणं' व्यापक अर्थ वाला है अतः पट्खंडागम में यही पाठ दिया है "अरिहंताणं" का अर्थ 'पूज्य' और 'कर्मशत्रुहंता' दोनों होते हैं जबकि "अरहंताणं" का एक 'पूज्य' अर्थ ही होता है।

४. प्रश्न—कहीं पर अरिहंत मंगल और मंगल आदि पाठ मिलता है इनमें कौनसा पाठ शुद्ध है ?

उत्तर—दोनों पाठ शुद्ध हैं। समास करने से पाठ बनता है। बिना समास के 'अरिहंता मंगल'।

५. प्रश्न—कहीं एमो अरिहंताणं और अरिहंता है। इनमें कौन सही है ? एमोकार मन्त्र

उत्तर—प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से, एमो अरिहंताणं, शुद्ध हैं। पंचपरमेष्ठी जो मोक्ष साधक और साक्षात् मोक्ष रूप हैं लक्ष्यकर प्राकृत भाषा में इस एमोकार (नमस्कार) मन्त्र रचना की गई है ?

६. प्रश्न—‘पंच नमस्कार मन्त्र’ के पाँचों पदों में से सिर्फ ख़ैरी पद में ही ‘लोए’ और ‘सव्व’ विशेषण लगाया गया है कि अन्य पदों में नहीं ऐसा क्यों ? तथा इस मन्त्र को कितनी बार जपना चाहिए। इसके साथ क्या ‘ऐसो पंच एमोयारो’ पद भी जपना चाहिए ?

उत्तर—इस एमोकार मन्त्र में ‘सव्व’ और ‘लोए’ पद अन्तर्गत हैं। जिस प्रकार दीपक भीतर रख देने से भीतर के समस्त वस्तुओं का प्रकाशन करता है, उसी प्रकार उक्त दोनों पद भी अन्य अन्तर्गत पदों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। अतः सम्पूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार हो। ऐसा समझना चाहिये। धवला प्र.पु.पृ. ५२-५३।

इसे कम से कम १०८ बार जपना चाहिये। अधिक से अधिक जपना भी जप सकते हैं। ‘ऐसो पंच एमोयारो……’ बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ उस एमोकार मन्त्र की महिमा बतलाई है। महिमावान् वह मन्त्र स्वयं है।

७. प्रश्न—जब सिद्ध भगवान् बड़े हैं तो अरहंत भगवान् को हिले नमस्कार क्यों किया है ?

उत्तर—धर्म-मार्ग अरहंत भगवान् की वाणी और उनके दर्शन से मिलता है, इसलिए सर्वप्रथम उनको नमस्कार किया है। सिद्ध भगवान् का उपदेश नहीं मिलता और न उनके दर्शन भी हम प्राप्त कर सकते हैं, इससे उनको वाद में नमस्कार किया है। क्योंकि हमको धर्म चाहिए।

अर्थ—अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म ये चार ही मंगल रूप हैं और चारों ही लोकोत्तम हैं एवं चारों ही की श्रद्धा लेना योग्य है ।

ऊपर दिया हुआ एमोकार मंत्र और चत्तारि दंडक पाठ शुद्ध पाठ है । यही पाठ बोलना चाहिये ।

१. प्रश्न—एमोकार मंत्र कब से शुरू हुआ ?

उत्तर—भावं एमोकार मंत्र तो अनादि से है, इस काल शाब्दिक रचना पट्खंडागम ग्रन्थ के रचयिता आचार्य भूतबलि ने है ।

२. प्रश्न—एमोकार मन्त्र को महामन्त्र क्यों कहते हैं ?

उत्तर—एमोकार मन्त्र से लौकिक और पंच परमेष्ठी स्वरूप को समझकर अपनी अभेद अखण्ड आत्मा के अनुभव करने आत्मा की सिद्धि प्राप्त होती है । अतः यह महामन्त्र हैं । अमन्त्र लौकिक सिद्धियां ही देते हैं ।

३. प्रश्न—एमोकार मन्त्र में एमो अरिहंताणं या अरहन्ता ठीक कौनसा है ?

उत्तर—दोनों ठीक हैं किन्तु 'एमो अरिहन्ताणं' उच्च वा व्यापक अर्थ वाला है अतः पट्खंडागम में यही पाठ दिया है । "अरिहंताणं" का अर्थ 'पूज्य' और 'कर्मशत्रुहंता' दोनों होते हैं जबकि "अरहंताणं" का एक 'पूज्य' अर्थ ही होता है ।

४. प्रश्न—कहीं पर अरिहंत मंगलं और कहीं पर अरिहंता मंगलं आदि पाठ मिलता है इनमें कौनसा पाठ शुद्ध है ?

उत्तर—दोनों पाठ शुद्ध हैं । समास करने पर 'अरिहंत मंगलं' पाठ बनता है । बिना समास के 'अरिहंता मंगलं' पाठ बनता है ।

५. प्रश्न—कहीं एमो अरिहंताणं और कहीं नमो अरिहंतानं आता है । इनमें कौन सही है ? एमोकार मन्त्र का आधार क्या है ?

उ—शरीर संयम का साधन है, इसलिए शरीर को स्थिर रखने के लिए साधु आहार-पानो ग्रहण करते हैं, व्यवहारनय के इस जीवन को अनेक अज्ञानी जोच परमार्थभूत मान कर बाह्य क्रियाकांड ही उनके रहते है और साक्षात् मोक्षमार्ग क्या है इससे अनभिज्ञ रहते हैं। प्रथम अरिहंत को नमस्कार करने से हमें यह ज्ञान होता है कि शरीर संयम का साधन है यह उपचार कथन है। वास्तव में संयम का साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति है। इस प्रकार व्यवहार (उपचार) मोक्ष-मार्ग से रुचि को हटा कर निश्चय (यथायं) मोक्ष-मार्ग में रुचि उत्पन्न करने के लिए अरिहंत परमेष्ठी दृष्टान्त रूप हैं।

इत्यादि अनेक लौकिक और अलौकिक हेतुओं को ध्यान में रख कर अरिहंतों को पञ्च नमस्कार मंत्र में सर्व प्रथम नमस्कार किया गया है।

१०. प्रश्न—एगोकार मंत्र में पञ्चपरमेष्ठी को लिया है किन्तु "चत्वारि मंगल" में आचार्य उपाध्याय को क्यों छोड़ दिया ?

उत्तर—चार मंगलोत्तम श्रृंग के अन्तर्गत साधु में आचार्य उपाध्याय का ग्रहण हो जाता है क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी साधु ही हैं। आचार्यादि व्यवहार से दिये गए पद हैं। अन्तरंग में स्वरूप विश्रान्ति में कोई फरक नहीं है।

११. प्रश्न—गणधर स्वयं आचार्य हैं, फिर वे पञ्चपरमेष्ठी को नमस्कार क्यों करते हैं ?

उत्तर—अरिहंत और लिङ्ग तो साक्षात् परमात्मा हैं, इसलिए स्वभाव के अनुरूप उनकी पर्याय प्रकट होने से वे नमस्कार करने योग्य हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु भी स्वभाव सन्मुख हो तथा बाह्य अभ्यन्तर उपाधि से रहित हो आत्मसाधना में निरन्तर तल्लीन रहते हैं, इसलिए वे भी नमस्कार करने योग्य हैं। यही कारण है कि

८. प्रश्न—अरिहंतसिद्ध में सर्व प्रथम अरिहंत का नाम क्यों जबकि गुणों की अपेक्षा सिद्ध का नाम आना चाहिये ।

उत्तर--अरिहंत भगवान् मोक्ष-मार्ग के उपदेष्टा हैं । विश्व कल्याण मार्ग बताने वाले हैं अतः उनको प्रथम नमस्कार किया । वे देव भी हैं, उपदेष्टा होने से शास्त्र और गुरु भी हैं । अर्थात् वे शास्त्र का रूप हैं, उपदेष्ट होने से गुरु हैं । सिद्ध सिर्फ देव हैं शास्त्र और गुरु के स्थानापन्न नहीं हैं ।

९. प्रश्न--एमोकार मंत्र में अरिहंत हमारे उपकारी इसलिये उन्हें प्रथम नमस्कार किया गया है । किन्तु लक्ष्य की दृष्टि से सिद्ध मुख्य हैं, अतः वे ही सर्व प्रथम वन्दनीय होने चाहिये । अलौकिक मोक्ष-मार्ग में यह लौकिक पद्धति क्यों अपनाई गई है ?

उत्तर--निश्चय स्वरूप मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति का लक्ष्य द्रव्याधिकनय का विषयभूत शुद्ध आत्मा है, सिद्ध पर्याय नहीं । रही नमस्कार की बात सो अरिहंतों को प्रथम नमस्कार करने के कारण हैं--

अ--मोक्ष-मार्ग का स्वरूप क्या है यह ज्ञान हमें अरिहंतों होता है, सिद्धों से नहीं ।

आ--दिव्यव्वनि द्वारा द्रव्यश्रुत की प्रवृत्ति अरिहंतों निमित्त कर होती है, सिद्धों को निमित्त कर नहीं ।

इ--सिद्धों और अरिहंतों में यदि कोई भेद है तो इतना ही कि सिद्ध अशरीरी हैं और अरिहंत सशरीरी । अनन्त चतुष्टय स्वस्वभाव की दृष्टि से उनमें वास्तविक कोई भेद नहीं है ।

ई--अरिहंत सशरीरी हैं और संसारी आत्मा भी सशरीरी हैं ऐसी अवस्था में अरिहंतों का खयाल आते ही यह निश्चय सहज हो जाता है कि जिस प्रकार शरीर में रहते हुए भी अरिहंत शरीर से सर्वथा भिन्न हैं । उसी प्रकार में भी शरीर से सर्वथा भिन्न हैं ।

जो प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनकी अपने हित के लिये गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवा करते हैं। ऐसे सर्वप्रकार से जने योग्य श्री अरहन्त देव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो।

सिद्धों का स्वरूप—अब सिद्धों का स्वरूप व्याप्ते हैं :—जो हस्थ-अवस्था को त्याग कर, मुनिधर्म-साधन द्वारा घातिकर्मों का नाश होने पर अनंतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ काल पीछे पार अघाति कर्मों के भी भस्म होने पर परम-आदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर वराजमान हुए, वहां समस्त परद्रव्यों का सम्बन्ध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित् न्यून रूपाकारवत् आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके तपस्वी कर्मों का नाश हुआ इसलिए समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादेक आत्मिक गुण सम्पूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा उनके नोकर्म का सम्बन्ध दूर हुआ इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ इसलिये निराकुल आनन्दमय शुद्ध स्वभावरूप परिणामन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य-परद्रव्य का और प्रोपाधिकभाव-स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिये साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दशनि को प्रतिविम्ब समान हैं तथा जो कृतकृत्य हुये हैं इसलिये ऐसे ही अनंतकाल पर्यन्त रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुये सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो।

अब आचार्य-उपाध्याय-साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं :—

(आचार्य-उपाध्याय-साधु का सामान्य स्वरूप) जिनके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान सम्बन्धी कपायों के अभाव

गणधरदेव सब सिद्धों को और ढाई द्वीप सम्बन्धी अरिहंतादि परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं।

१२. प्रश्न—आचार्य, उपाध्याय और साधु जब एमोकार पढ़ते हैं तो उसमें उनको स्वयं को भी नमस्कार आ गया। तब वास्ते नमस्कार करना उचित है क्या ?

उत्तर—जैन-धर्म में गुण की पूजा होती है, पद या भेष पूजा-भक्ति नहीं की जाती है। ये तीनों साधु के पद हैं और आंश शुद्धता (संवर निर्जरा) रूप है। और यही मोक्ष मार्ग है। वे शुद्धता को नमस्कार कर रहे हैं। फिर भाव नमस्कार तो आत्मा भक्ति ही है। पंच परमेष्ठी का ध्यान, भक्ति शुभ भाव हैं। आत्मा ध्यान (मग्नता) शुद्ध भाव है। यह शुद्ध भाव ही पूज्य (आदरणीय) है।

१३. प्रश्न—पंच परमेष्ठी का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—पंच परमेष्ठी का स्वरूप निम्न प्रकार है—

अरिहंतों का स्वरूप—यहाँ प्रथम अरहन्तों के स्वरूप विचार करते हैं :—जो गृहस्थपणा त्याग कर मुनिधर्म अंगीकार करके निजस्वभाव साधन द्वारा चार घाति कर्मों का क्षय कर अनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए, वहाँ अनंतज्ञान द्वारा तो अनन्तगुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत् विशेष से प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंतदर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अनंतवीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानन्द का अनुभव करते हैं। पुनश्च, जो सर्वथा सारागद्वेषादि विकार भावों रहित होकर शान्तरसरूप परिणामित हुए हैं तथा श्रुतान्तृणादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवाधिदेवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध-अंशरादिक व अंगविकारादिक जो काम क्रोधादि निवृत्तियों के निवृत्ति उनसे रहित जिनका परम-श्रीदारिक प्रतीक हुआ है, तथा जिनके बचनों से लोक में धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवों

प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनकी अपने हित के लिये गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवा करते हैं। ऐसे सर्वप्रकार से जाने योग्य श्री अरहन्त देव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो।

सिद्धों का स्वरूप—अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं :—जो हस्य-अवस्था को त्याग कर, मुनिधर्म-साधन द्वारा घातिकर्मों का नाश होने पर अनंतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ काल पीछे पार अघाति कर्मों के भी भस्म होने पर परम-आदित्य शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर वराजमान हुए, वहां समस्त परद्रव्यों का सम्बन्ध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित् न्यून रूपाकारवत् आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके अतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ इसलिए समस्त सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शनादेक आत्मिक गुण सम्पूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकर्म का सम्बन्ध दूर हुआ इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ इसलिये निराकुल आनन्दमय शुद्ध स्वभावरूप परिणामन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य-परद्रव्य का और प्रोपाधिकभाव-स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिये साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दशनि को प्रतिविम्ब समान हैं तथा जो कृतकृत्य हुये हैं इसलिये ऐसे ही अनंतकाल पर्यन्त रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुये सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो।

अब आचार्य-उपाध्याय-साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं :—

(आचार्य-उपाध्याय-साधु का सामान्य स्वरूप) जिनके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान सम्बन्धी कपायों के अभाव

रूप शुद्धि तो निरन्तर वर्तती है, जो शुद्धि है वह वीतराग रूप है। सकल चारित्र्य कहते हैं। जो विरागी होकर, समस्त परिग्रह का करके, शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं, परद्रव्य में बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही मानते हैं, परभावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु अनिष्ट मानकर उनमें रागद्वेष नहीं करते, शरीर की अनेक अवस्था होती हैं, बाह्य में नाना निमित्त बनते हैं, परन्तु वहां कुछ भी सुख दुःख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वनती है, खींझकर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चलवृत्ति को धारण करते तथा कदाचित् मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है उससे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु रागभाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषा उदय का अभाव होने से हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणति का अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर दिग्भ्रम मोह्यमुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि क्रिया में स्थिर हुए हैं, वन-लण्डादि में वास करते हैं, अट्टाईस मूलगुणों प्रत्यभिज्ञा पालन करते हैं, बाईस परीपहों को सहन करते हैं, कक्षार के तपों को आचरते हैं, कदाचित् ध्यानमुद्रा धारण के प्रतिभासित निश्चल होते हैं, कदाचित् अव्ययनादिक बाह्य धर्मक्रिया अवबोधित हैं, कदाचित् मुनिधर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के लक्षण बाह्यस्वभाव आदि क्रियाओं में साधधान होते हैं। ऐसे जैविक शरीर का स्वभाव ही अवस्था होती है।

आचार्य का स्वल्प -- उनमें जो मन्त्र्यन्वेषण-मन्त्र्यज्ञान-मन्त्र्य

है, तथा जो मुख्यस्वसे जो निर्विकल्प स्वस्वभावचरणमें ही भग्न होर जा समाहित धर्मके लानों ग्रन्थ जोय-नाचक-उनको देखकर प्रगट करके उदयसे करुणावृद्धि हो तो उनको धर्मापदेश देते हैं, दोआवाहक हैं, उनको दोआ देते हैं, जो अपने दोषों को प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित्त विधिसे मुक्त करते हैं। ऐसे आचरण चराने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो।

उपाध्याय का स्वरूप—तथा जो बहुत ज्ञान शास्त्रों के ज्ञाता कर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रोंको प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते हैं, और यदि कदाचित् कपाय ग्रन्थके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न हो तो उन शास्त्रोंको स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मवृद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्योंको अध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो।

साधु का स्वरूप—पुनश्च, इन दो पद्यों धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपदके धारक हैं तथा जो आत्मस्वभाव को सिद्ध करते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना मानकर परस्पर नहीं बंभाने नहीं बंभं उपयोग को साधते हैं और बाह्यमें धर्मिके साधनभूत तपश्चरणादि क्रियाओंमें प्रवर्तते हैं तथा कदाचित् तपस्वि-वचनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो।

१४. प्रश्न—मोक्ष प्राप्त करने के लिए एमोकार मंत्र का किन्तना जाप करना चाहिये।

उत्तर—एमोकार मंत्र जपने से केवल पुण्य बंध हो सकता है, किन्तु संसार से नहीं छूट सकते। मुक्ति के लिए निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य (स्वभाव) प्रगट कर आत्मध्यान करना चाहिये। एमोकार मंत्र का जाप आत्मध्यान सोखने में सहायक है। और आत्मध्यान मोक्ष प्राप्ति में प्रमुख सहायक है।

१५. प्रश्न—पंच नमस्कार मंत्र के जाप की विधि के विशेष रूप से भाव क्रिया होना कैसे संभव है ?

उत्तर—पंच परमेष्ठी के नाम स्मरण के साथ उनके का स्मरण उपयोग में रहना चाहिए। इसके साथ पंचपरने वनने की शक्ति मुक्त में भी है, ऐसी अनुभूति भी होना चाहिए।

१६. प्रश्न—णमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है ?

उत्तर—पंच परमेष्ठी के स्मरण से कषाय मन्द होती इससे पुण्य का बंध और पाप का नाश होता है।

१७. प्रश्न—पाप करने के बाद यदि कोई णमोकार की माला का जाप करे तो क्या पाप छूट सकता है ?

उत्तर—यदि आगे पाप न करने की सच्ची भावना है पाप छूट भी सकता है।

१८. प्रश्न—णमोकार मंत्र कम से कम कितने बार पढ़ा जाए ?

उत्तर—णमोकार मंत्र मंगल रूप है अतः उसे दिन में दो बार या किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है किन्तु प्रातः और सायं अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रातः जागते १०८ बार मंत्र का जाप के पढ़ने अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रातः १०८ बार का जाप के पढ़ने अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रातः १०८ बार का जाप के पढ़ने अवश्य पढ़ना चाहिए।

१९. प्रश्न—णमोकार मंत्र जाप की मात्रा में १०८ बार पढ़ना चाहिए ?

उत्तर—णमोकार मंत्र जाप की मात्रा में १०८ बार पढ़ना चाहिए। प्रातः १०८ बार मंत्र का जाप के पढ़ने अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रातः १०८ बार का जाप के पढ़ने अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रातः १०८ बार का जाप के पढ़ने अवश्य पढ़ना चाहिए।

संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ, मन वच तन कीने प्रारम्भ ।
कृत कारित अनुमोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरके ।
शत आठ जो इन भेदन तें, अथ कीने पर छेदन तें ॥

जब यह प्राणी अशुभ कार्य करने का विचार करता है तब १०८ तरह से पापों का बंध होता रहता है और जितने समय मोकार मन्त्र को माला जपता है तब तक शुभ भाव रहने से मंद कपाय होने से पुण्य का बंध होता है । विशेष जानकारी स प्रकार है—

शुभ या अशुभ कार्य करने के १०८ द्वार निम्नलिखित हैं—

१. मन (विचार करना), २. वचन (कहना), ३. शरीर (कोई कार्य करना) ।

१. कृत (स्वयं करना) २. कारित (अन्य से कराना), ३. अनुमोदन (किसी के किये हुए काम की सराहना करना) ।

१. संरम्भ (करने का संकल्प-इरादा करना) २. समारम्भ (काम करने के साधन जोड़ना), ३. आरम्भ (काम को प्रारम्भ दिगुरु कर देना) ।

ये सब कार्य १. क्रोध वश किसी को मारने पीटने के लिये किये जावें । अथवा २. अभिमान वश किसी को अपमानित (वेइज्जत) करने के विचार से किये जावें । ३. या मायाचार के रूप में किसी को धोखा देने के इरादे से इनको किया जाता है अथवा ४. लोभवश होकर जीव ऊपर लिखे ढंगों को अपनाकर काम करता है ।

तदनुसार :—

१—मन कृत संरम्भ (मन में स्वयं किसी काम करने का इरादा किया हो) ।

२—मन कृत समारम्भ (मन में स्वयं करने के लिए जोड़ने का विचार) ।

३—मन कृत आरम्भ (मन में किसी कार्य को स्वयं करने का विचार) ।

४—मन कारित संरम्भ (मन में दूसरे के द्वारा काम का विचार) ।

५—मन कारित समारम्भ (मन में दूसरे के द्वारा कराने की साधन-सामग्री का विचार) ।

६—मन कारित आरम्भ (मन में अन्य द्वारा कार्य प्राप्ति के लिए की भावना) ।

७—मन अनुमोदना संरम्भ (मन में अन्य के किये गये पर सराहना करने का इरादा करना) ।

८—मन अनुमोदना समारम्भ (मन में अन्य के काम सराहना करने के साधन जुटाने की भावना) ।

९—मन अनुमोदना आरम्भ (मन में किसी के काम सराहना कर डालने का विचार) ।

१०—वचनकृत संरम्भ, ११. वचन कृत समारम्भ, १२. वचन कृत आरम्भ १३. वचन कारित संरम्भ, १४. वचन कारित समारम्भ, १५. वचन कारित आरम्भ, १६. वचन अनुमोदना संरम्भ, १७. वचन अनुमोदना समारम्भ, १८. वचन अनुमोदना आरम्भ। इसी प्रकार—

१९. शरीर कृत संरम्भ, २०. शरीर कृत समारम्भ, २१. शरीर कृत आरम्भ, २२. शरीर कारित संरम्भ, २३. शरीर कारित समारम्भ, २४. शरीर कारित आरम्भ, २५. शरीर अनुमोदना संरम्भ, २६. शरीर अनुमोदना समारम्भ और २७. शरीर अनुमोदना आरम्भ।

२७ प्रकार कार्य करने के ढंग क्रोध के कारण होते हैं ।

२७ प्रकार के कार्य मान के कारण होते हैं ।

२७ प्रकार के माया (छल कपट) द्वारा किये जाते हैं ।

२७ प्रकार से ही लोभ द्वारा भी कार्य करने में आते हैं ।

इस प्रकार सब मिलकर कार्य करने के ढंग १०८ प्रकार के हैं । इन १०८ प्रकारों से किये गये पाप कार्यों से छुटकारा पाने के विचार से जाप की माला में १०८ दाने रखे गये हैं ।

२० प्रश्न—माला में १०८ दानों के अलावा ऊपर तीन दाने (मणिये) क्यों लगाये गये हैं ?

उत्तर—ये तीन दाने निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की जानकारी कराते हैं क्योंकि ये तीनों आत्मा के स्वभाव हैं, इन तीनों की एकता को ही मोक्षमार्ग कहा है, कहा भी है—सम्यक्दर्शनज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः १।१ तत्त्वाथ सूत्र । इसमें मोक्षमार्गः एक वचन है, इसलिए तीनों की एक रूपता ही मोक्षमार्ग है । यह चतुर्थ गुणस्थान से शुरू होता है । इसी मोक्षमार्ग का पुरुषार्थ करके पूर्णता होने पर पूर्ण वीतरागी होकर अरिहंत, सिद्ध भगवान् हुये हैं और इसी मोक्षमार्ग के पुरुषार्थ से एक देश वीतरागी आचार्य, उपाध्याय, साधु होते हैं और पूर्ण वीतरागी होने का पुरुषार्थ करते रहते हैं । ये पंच परमेष्ठी बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव अनादिकाल से अगृहीत-गृहीत मिथ्यादर्शनज्ञान चारित्र्य को अपनी भूल से आत्मामें लगा रहे हैं, जब यह जीव तत्त्व निर्णय करके अपनी अभेद अखण्ड आत्मा का श्रद्धान् ज्ञान अनुभव करता है (इसी ही को निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य कहते हैं) तब आत्म-स्वभाव की प्राप्ति अल्प काल के लिये होती है, और मोक्षमार्ग शुरू होता है तब ही मनुष्य भव पाने की सफलता होती है ।

आज तक इस जीव ने एमोकार मन्त्र की माला तो अनेक भवों में अनेक बार फेरी जिससे मन्द कपाय होने से पुण्य बन्ना किया परन्तु अपनी आत्मा के स्वभाव का आश्रय नहीं लिया जिससे संसार का ही पात्र बना रहा। इसलिये भावलिङ्गी सन्तों का उपदेश है कि प्रत्येक मुमुक्षु निश्चय रत्नत्रय (आत्मस्वभाव) का आश्रय लेकर उसी का पुरुषार्थ करे।

दूसरा अधिकार

१. प्रश्न—शलाका पुरुषों में 'शलाका' शब्द का क्या अर्थ है ?

उत्तर—'लोक में प्रसिद्ध, विशेष पुण्यशाली पुरुषश्रेष्ठ, को शलाका पुरुष कहा जाता है।

२. प्रश्न—त्रेसठ शलाका पुरुष सम्यग्दृष्टि होते हैं या मिथ्या दृष्टि ?

उत्तर—"त्रेसठशलाका" का बंध सम्यग्दर्शन होने के बाद ही होता है, मिथ्यादृष्टि को इनमें से एक का भी बंध नहीं होता है परन्तु :—(१) २४ तीर्थंकर तो सम्यग्दृष्टि ही होते हैं और उसी भव से मोक्ष जाते हैं। (२) वारह चक्रवर्ती में कोई मोक्ष जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, और कोई सम्यक्त्व का अभाव करके सातवें नरक भी जाता है। (३) नव बलदेव सब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं कोई मोक्ष और कोई स्वर्ग जाता है। (४) नव नारायण और नव प्रतिनारायण इनका सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है और ये नरक जाते हैं।

३. प्रश्न—शांतिनाथ, कुण्डुनाथ, अरुनाथ ये तीनों तीर्थंकर तीन-तीन पद के धारी हुए तो ६३ शलाका के पुरुषों में न्यूनता तो आ गई।

उत्तर—पद ६३ ही होते हैं, उसमें कोई न्यूनता नहीं रही। मनुष्य संख्या की न्यूनता से उन पदों की कमी नहीं हुई। ६३ शलाका (पदों) की पूर्ति होना आवश्यक है।

४. प्रश्न—तीर्थंकर का जन्म होने वाला है यह कैसे पता चलता है ?

६. प्रश्न—तीर्थंकर जो जीव ही क्यों होते हैं ? कम अधिक क्यों नहीं ?

उत्तर—प्रकृति के नियम में किसी का हस्तक्षेप नहीं बनता है ।

१०. प्रश्न—तीर्थंकर राजाघों के वहाँ ही जन्म क्यों लेते हैं ?

किसी नरीय के वहाँ क्यों नहीं ?

उत्तर—तीर्थंकर बनने वाले जीव का पुण्य भी उत्कृष्ट होने से वे राजाघों के वहाँ ही जन्म लेते हैं ।

११. प्रश्न—जो जीवों तीर्थंकर क्षत्रिय ही क्यों हुए ?

उत्तर—क्षत्रिय ही वीरता के लिए प्रतिष्ठ हैं । आत्मा से वीरपुरुष ही तीर्थंकर बन सकता है ।

१२. प्रश्न—भगवान् के कल्याणकों में इन्द्रदेव स्वयं आते हैं या उनकी विप्रिया ?

उत्तर—उनका वैश्विक गरीर ही आता है ।

१३. प्रश्न—मुदर्जन मेरु को गया केवली भगवान के सिवाय अन्य ने देखा है ?

उत्तर—जन्मान्निषेक के समय देव जिन-बालक का अभिषेक जम्बूद्वीप के मुदर्जन मेरु पर करते हैं, वे वहाँ जिन-मन्दिरों की ध्वजा के तिले भी जाते हैं । चारणकृद्धिपारी मुनिगण तथा विद्याधर भी जाते रहते हैं, अतः केवली भगवान के सिवाय अन्य जीवों ने इसे जाकर देखा है ऐसा आगम के स्वाध्याय से आप भी निगूँय ले सकते हैं ?

१४. प्रश्न—होनहार तीर्थंकर के जन्म के १० प्रतिशत कीन कीन से हैं ?

उत्तर—निम्न प्रकार हैं—१. तीर्थंकर के शरीर में पसीना न आना, २. मलमूत्र न होना, ३. दूध के समान सफेद खून होना, ४. समचतुरस्र संस्थान (शरीर के समस्त अंग उपांग ठीक होना, कोई भी अंग उपांग छोटा या बड़ा न होना), ५. वज्रऋषभनारायण संहनन (शरीर की हड्डी, उनके जोड़ और उनकी कीलें वज्र के समान दृढ़ होना), ६. अत्यन्त सुन्दरता, ७. मिष्ट परमप्रिय भाषा, ८. शरीर में सुगन्धि, ९. अतुल्य बल और १०. शरीर में १००० शुभ लक्षण। ये १० अतिशय तीर्थंकर के शरीर में जन्म से होते हैं।

१५. प्रश्न—होनहार तीर्थंकर के शरीर में अनन्तबल कहा है उसका कहीं शास्त्र में प्रमाण है क्या ?

उत्तर—पं० मखनलालजी कृत भव्य प्रमोद में ऐसा लिखा है—

बलाबल

आरस अज बल एक जु गर्दभ, दश गर्दभ बल एक हय जान,
आरस हय बल एकजु महिषा, पांच सौ महिषा गज एक आन।
पांच सौ गज बल एक केशरो, पंच शतक अष्टापद जान,
अष्टापद दश लाख कोड़ि बलभद्र, कोड़ि इक नारान ॥
नारान नारायण बल चक्री, कोटि नरेन्द्र जु बल इक देव,
कोटि देव बल एक इन्द्र में, अनंत इन्द्र तीर्थंकर देव।
नार्यंकर की चट्टी उंगली, ताके बल को नाहि अथेव,
तो बलोर बल कोन कहे कवि यके कथित गणधर बहु देव ॥

१६. प्रश्न—तीर्थंकर का वाक्य प्रवस्था में ही प्रवधिमान है या बाद में भी माने जाते हैं ?

उत्तर—माना जाता है, पर देव, देव, मान, भाव आदि में

सीमा लेकर ही जानते हैं, याने सम्पूर्ण काल और सम्पूर्ण क्षेत्र को बातें नहीं जानते, सीमित ही जानते हैं।

१७. प्रश्न—पद्मपुराण पर्व २ में लिखा है—कि सुमेरु पर्वत पर जिनाभिपेक के समय इन्द्र को शंका हुई कि इतने बड़े कलशों की जलधारा को बालक वर्द्धमान तीर्थङ्कर कैसे सहन कर सकेंगे ? ऐसी इन्द्र की आशंका को जानकर वर्द्धमान ने सुमेरु को कंपायमान किया। दूसरे के मन की बात जानना तो मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। किन्तु बालक वर्द्धमान तो उस समय मनःपर्यय ज्ञान के धारी नहीं थे, फिर उन्होंने कैसे जान लिया ?

उत्तर—यह एक कवि की कल्पना है। क्षायिक सम्यग्दृष्टि सीधमें इन्द्र को न तो ऐसी शंका होना सम्भव है और न तीर्थंकर बालक उसे जान सकते हैं। यह घटना श्वेताम्बर शास्त्रों से ली गई अघट घटना है।

१८. प्रश्न—इन्द्रों ने भगवान का विशाल १००८ कलशों से अभिषेक किया तो इससे त्रसजीवों की हिंसा नहीं हुई ?

उत्तर—त्रिलोकसार में कहा है—

जलचर जीवा लवणे कालेर्यन्तिम सयम्भुरमण्ये ।

कम्म मही पडिबद्धे एहि सेसे जलयरा जीवा ॥३२०॥

कर्मभूमि से संबद्ध लवणसमुद्र, कालोदधिसमुद्र और अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्र में जलचर जीव पाये जाते हैं। शेष समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते। अतः क्षीरोदधि समुद्र के जल में त्रसजीव नहीं होते हैं।

१९. प्रश्न—तीर्थंकर के चिह्न कब रखे जाते हैं ?

उत्तर—तीर्थंकर के शरीर में जन्म से १००८ श्रीवत्स आदि चिह्न होते हैं। उनमें से उनके जन्म के समय दाहिने पैर के अंगूठे

में सीधर्म इन्द्र को जो चिह्न नजर आता है, वही उनका "चिह्न" वह इन्द्र निश्चित कर देता है। कहा भी है—

जन्मणकाले जस्सदु दाहिणपायम्मि होइ जो चिह्णं ।
तं लक्खणं पाउतां आगममुत्ते सुजिणदेहं ॥

२०. प्रश्न—चीवीस तीर्थकरों के चिह्न कीन कीन से हैं?

उत्तर—१ बैल, २ हाथी, ३ घोड़ा, ४ बन्दर, ५ चक्रे
६ कमल, ७ सांथिया, ८ चन्द्रमा, ९ मगर, १० अशोकवृक्ष, ११
गेंडा, १२ भैंसा, १३ शूकर, १४ सेही, १५ वज्रदंड, १६ हिरण्य
१७ वकरा, १८ मच्छ, १९ कलश, २० कछुआ, २१ नीलकमल
२२ गंज, २३ सर्प, २४ सिंह। चीवीसों के चिह्न ऐसे हैं। ये चिह्न
चिह्न मूर्तियों की चरण चीकी पर उत्कीर्ण होते हैं। इन्हीं से यह
पहचान होती है कि यह मूर्ति अमुक तीर्थकर की है।

२१. प्रश्न—होनहार तीर्थकर जब बालक अवस्था में होता
है तब उसे पहचानने के लिये आभरण (आभूषण) इन्द्र कहाँ में
सजा देता है?

उत्तर—सीधर्म इन्द्र के सभास्थान मण्डप के आगे १ सोन
की छड़ी और ११ सोन की छड़ी बरह कोण वाला एक
मण्डप होता है। इस मण्डप में सीधर्म इन्द्र की छड़ी और एक कोण
की छड़ी होती है। यह छड़ी सीधर्म इन्द्र के आभरण से भरे पिंडारे हैं, जो
इन्द्र के आभरण के नाम पूरे निर्वर्णित होते हैं।

२२. प्रश्न—आभरण के नाम पूरे निर्वर्णित होते हैं?
उत्तर—हाँ, आभरण के नाम पूरे निर्वर्णित होते हैं। सीधर्म
इन्द्र के आभरण के नाम पूरे निर्वर्णित होते हैं। सीधर्म
इन्द्र के आभरण के नाम पूरे निर्वर्णित होते हैं। सीधर्म
इन्द्र के आभरण के नाम पूरे निर्वर्णित होते हैं।

वैसे अन्य सभी जीवों के नाम और काम पूर्व तिथि निर्धारित हैं। क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सबके नाम और काम एक रहे हैं।

२३. प्रश्न—तीर्थङ्कर के खून का रंग सफेद क्यों होता है ?

उत्तर—जब मां अपने बालक को अधिक प्यार करती है तो का रस से खून न बनकर दूध बन जाता है फिर तीर्थङ्कर में विश्व मैत्रीभाव होता है, अतः उनका खून सफेद होता है।

२४. प्रश्न—तीर्थङ्कर बाल्य अवस्था में क्या अंगूठा ही चूसते क्या स्तनपान करते हैं और बड़े होने पर यदि आहार करते हैं कैसा आहार करते हैं, क्या माता पिता द्वारा तैयार किया हुआ आहार करते हैं ?

उत्तर—बाल्यावस्था में उनके अंगूठे में इन्द्र अमृत का निक्षेप देता है उसे ही चूसते हैं स्तनपान नहीं करते। युवा अवस्था प्राप्त होने पर तीर्थंकर आहार करते हैं किन्तु वह आहार माता पिता के द्वारा तैयार नहीं किया जाता अपितु इन्द्र से प्राप्त होता कहा भी है—

लोक—आसनं शयनं यानं भोजनं वसनानि च ।

चारणादिकमन्यच्च सकलं तस्य शक्रजम् ॥३॥२२॥ (पद्मपुराण)

अर्थ—आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारणादिक तना भी परिकर था। वह सब आदिनाथ महाराज को इन्द्र से प्राप्त होता था। (ज्ञानपीठ पद्मपुराण प्रथम भाग पृष्ठ ४७)।

२५. प्रश्न—चौबीसों तीर्थङ्कर कौन कौन से वंश में हुये हैं ?

उत्तर—भगवान् महावीर नाथ वंश में उत्पन्न हुए। उग्र में भगवान् पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। मुनिसुव्रतनाथ तथा मनाथ हरिवंश रूपी आकाश में सूर्य के समान हुए। धर्मनाथ,

उत्तर—सौमिक देह के दोन भेद हैं—एक सौमिक, दूसरा
 सौमिक । जहाँ एक सौमिक मानो भानु प्रदीपन होत, विनया
 , यम, अग्नि, पञ्च भागि प्रशान्ति, प्रदीपति सोय पादप,
 भी कर्तव्य होत, सौमिक सौमिक जहाँ के नभानु आने ।
 दूसरे यम सौमिक मान भानु कृष्णानु-क्य न होत, भविष्य होत,
 न भुवर्ग होत, अतः, सोय, अग्नि, भागानु कर्तव्य, नभानु,
 एत सौमिक होत सोय न पादप, ये प्रदीपति देह के नभानु
 भा । भी प्रदीपति सौमिक प्रदीप प्रदीप-पादप में भी प्रदीप विना
 है को न होत, कर्तव्य-पादप होत, यत नियम है ।
 एक सौमिक सौमिक, या प्रदीपति सौमिक सौमिक । इन दोनों का नाम
 सौमिक है, सौमिक ही है ।

३०. प्रश्न—सौमिक को गृहस्थ व्यवस्था में किसी भावनिगी
 क रत्न होत है या नहीं और इनमें कौन कितनी नभानु
 भा है ?

उत्तर—उत्तरपुराण पर्व ६४ में बताया है कि एक दिन
 गृहस्थ सौमिक एक विहार करते अपने नगर को छोड़कर भा
 में कि उनको नामों में प्रथम जहाँसे भावनिगी भूमि के रत्न
 में । मंत्री के प्रदीप पर प्रदीप नभानु कि ये भूमि सौमिक ही
 है प्रदीप करने । प्रदीपान सौमिक के नाम भी दो भूमि विनय
 सौमिक नाम कि प्रदीप प्रदीपानी भावे में सौमिक सौमिक को
 में ही उनको प्रदीप मंत्री का मन्त्राधान हो गया था । सौमिक
 सौमिक को प्रदीप कभी मन्त्राधान नहीं होती प्रदीप नभानु
 सौमिक ही नहीं प्रदीप ।

३१. प्रश्न—नभानु महावीर का जन्म चंद्र शुक्ला १३ को
 नभानु २०१६ पल रहा है, यह कैसे पता चला ? विनय संपत्
 ही कौनसा संपत् था ?

उत्तर—किस तीर्थंकर का जन्म कब हुआ आदि मिति केवली भगवान् की दिव्यध्वनि से ज्ञात होती थी, वही मिति आचार्य परम्परा से चली आ रही है। पांचों कल्याणकों के भी कायम हैं उनसे तिथियों की शुद्धता अशुद्धता का पता लगता है। विक्रम संवत् से पूर्व वीर निर्वाण संवत् था।

३२. प्रश्न—महावीर भगवान् के पांच नाम कैसे हुये ?

उत्तर—शिशु समय में भी १००८ कलशों के जल अभिषेक सहन कर लेने के कारण इन्द्र ने अन्तिम तीर्थंकर का नाम रखा। उत्पन्न होते ही माता-पिता का वैभव, पराक्रम गया इस कारण वीर प्रभु का दूसरा नाम 'वर्द्धमान' प्रसिद्ध हुआ संजय, विजय नामक चारणऋद्धि धारी मुनियों का संशय वीरप्रभु के दर्शन करते ही मिट गया इस कारण उनका 'सन्मति' प्रख्यात हुआ। भयानक सर्प से भयभीत न होने के कारण उनका नाम अतिवीर प्रसिद्ध हुआ और मदोन्मत्त हाथी को बल करने से महावीर नाम प्रसिद्ध हुआ।

३३. प्रश्न—तीर्थंकर के पैदा होते ही क्या असाधारण घटनाएँ घटती हैं ?

उत्तर—क्षण भर के लिए तीनों लोकों के जीवों को शान्ति का भान होने लगता है। इन्द्रों के भी आसन कम्यमान होने लगते हैं।

३४. प्रश्न—क्या तीर्थंकर जन्म से संयमी या व्रती होते हैं ?

उत्तर—आदिपुराण में लिखा है—

स्वायुराथ्यष्टवर्षेभ्यः सर्वेषां परतो भवेत् ।

उन्निताष्टरूपायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥६३५॥

सब तीर्थङ्करों के अपनी आयु के आरम्भ से आठ वर्ष के देशसंयम होता है। उनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन होने से उस अवस्था में महाव्रत नहीं होते हैं।

३५. प्रश्न—मुनि अवस्था के पूर्व क्या तीर्थङ्कर भगवान् व्रत पालते थे? क्या उनके अनेक रानियां भी होती हैं? विषय ज्ञास के समय उनको द्रव्य और भाव हिंसा लगती है या नहीं?

उत्तर—उत्तर पुराण पर्व ५३ श्लोक ३५ में आया है कि आठ वर्ष की आयु के पश्चात् सभी तीर्थङ्कर देशसंयम का पालन करते हैं। उनके एक से अधिक रानियां भी हो सकती हैं। जैसे दिनाथ के दो रानियां थी तथा शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरनाथ ६६००० छिनमें हजार रानियां थी, क्योंकि वे चक्रवर्ती भी थे। इसी सा तो गृहस्थी में भावों के अनुसार यथायोग्य लगती ही है।

३६. प्रश्न—"भारतीय धर्म और संस्कृति" पुस्तक में भगवान् महावीर का विवाह, कन्या का जन्म और दीक्षा के बाद वस्त्रधारण लिखा है, क्या यह चरित्र सही है?

उत्तर—श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार यह जीवनचरित्र लिखा गया होगा। दिगम्बर मान्यता में वे बालब्रह्मचारी और दीक्षा के बाद नग्न ही रहे हैं।

३७. प्रश्न—चौबीसों तीर्थङ्करों में बालब्रह्मचारी कौन-कौन हुए?

उत्तर—वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर वे पांच बाल ब्रह्मचारी थे, कुमार अवस्था में ही इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी।

३८. प्रश्न—तीर्थंकर के वैराग्य के समय लौकांतिक देव कितने आते हैं?

उत्तर—आठ प्रकार के सभी लौकांतिक देव आते हैं।
में अग्रणीत होते हैं।

३६. प्रश्न—क्या तीर्थङ्करों के दाढ़ी, मूँछ नहीं होती ?

उत्तर—नहीं होती। जैसे कि बोध प्राभूत की गाथा ३२ में श्रुतसागरी टीका में कहा है—

श्लोक—देवा वि य णोरइया हलहरचक्की य तह य तित्थयरा।
सव्वे केसवभूमा कामा निक्कुंचिया होंति।

अर्थ—देव, नारकी, हलधर-वलभद्र, चक्रवर्ती,
सब नारायण और कामदेव ये दाढ़ी मूँछ से रहित होते हैं।
तीर्थंकरों के भी दाढ़ी मूँछ नहीं होती।

४०. प्रश्न—तीर्थंकर पीछी कमण्डलु रखते हैं या नहीं ?

उत्तर—कुछ ऋद्धियां प्राप्त हो जाने से तथा परिहार विमुक्त
संयम होने से पीछी की जरूरत नहीं होती एवं नीहार (न
मूत्रादि) नहीं होने से उन्हें कमण्डलु की आवश्यकता नहीं होती।

४१. प्रश्न—तरेसठ शलाका पुरुषों में किन किन के नीहार
नहीं होता ?

उत्तर—बोध प्राभूत की गाथा ३२ में श्रुतसागरी टीका में
लिखा है—

श्लोक—तित्थयरा तप्पियरा हलहरचक्की य अद्धचक्की य।
देवा य भूयभूमा आहारो अत्थि एत्थि एणीहारो ॥३२॥

अर्थ—तीर्थंकर, उनके माता पिता, वलभद्र, चक्रवर्ती
अर्द्धचक्रवर्ती, देव और भोगभूमियां इनके आहार तो होता है पर
नीहार (मनमूत्रादि का निस्सरण) नहीं होता।

४२. प्रश्न—बोधीय तीर्थंकर पीशा लेकर मुनि (अग्रस्थ)
आस्था में किनने दिन रहे ?

उत्तर—भगवान् ऋषभनाथ को मुनि दीक्षा लेने के अनन्तर ०० वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ यानि तबतक वे छद्मस्थ । अजितनाथ १२ वर्ष, संभवनाथ १४ वर्ष, अभिनन्दननाथ १८ वर्ष, सुमतिनाथ २० वर्ष, पद्मप्रभ ६ मास, सुपाश्वर्चनाथ ६ वर्ष, प्रभ ३ मास, पुष्पदन्त ४ वर्ष, शीतलनाथ ३ वर्ष, श्रेयांसनाथ २ वर्ष, वासुपूज्य १ वर्ष, विमलनाथ ३ वर्ष, अनन्तनाथ २ वर्ष, अनाथ १ वर्ष, शान्तिनाथ १३ वर्ष, कुन्धुनाथ १६ वर्ष, अरनाथ १ वर्ष, मल्लिनाथ ६ दिन, मुनिसुव्रतनाथ ११ मास, नमिनाथ ६ मास, नेमिनाथ ५६ दिन, पाश्वर्चनाथ ४ मास और महावीर १२ वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहे । इतने समय तक उनको केवलज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ।

४३. प्रश्न—तीर्थङ्कर प्रभु को मुनि अवस्था में जो गृहस्थ स्त्री दफा आहार देता है, सो उसी भव में मोक्ष जाता है क्या ?

उत्तर—उसी भव का नियम नाहि, तीसरे भव का नियम । बड़े हरिवंश पुराण में गाथा ६१ में लिखा है ।

४४. प्रश्न—अरहंत भगवान् ने कौन कौनसी ६३ कर्म कृतियों को नष्ट किया है ?

उत्तर—६३ प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—ज्ञानावरण की ५, ज्ञानावरण की ६, मोहनीय की २८, अंतराय की ५, मनुष्यायु को छोड़कर शेष ३ आयु और ३ आयु आदि से सम्बन्धित नाम कर्म १३ ।

४५. प्रश्न—भगवान् शब्द की क्या परिभाषा है ?

उत्तर—भग (ज्ञान) जिसमें पूर्णरूप में पाया जावे उन्हें भगवान् कहते हैं ।

४६. प्रश्न—भगवान् एक ही तरह के होते हैं या प्रनेह उत्तर—भगवान् प्रनेह होते हैं किन्तु एक ही तरह के वीतरागी और सवञ्ज होते हैं । नामधारी भगवान् प्रनेह हो सकते हैं ।

४७. प्रश्न—देवता और भगवान् में क्या अन्तर है ?

उत्तर—देवता हमारी तरह संसारी होते हैं, भगवान् और मोक्षगामी एवं पूर्ण सुखी होते हैं । वे देवाधिदेव हैं ।

४८. प्रश्न—ब्राह्मण भगवान् साकार कैसे हो सकता है ?

उत्तर—विदेह क्षेत्र में अरहंत परमात्मा बनकर ।

४९. प्रश्न—परमेश्वर का मुख्य निवास कहाँ है ?

उत्तर—स्वक्षेत्र की अपेक्षा आत्मा में, परक्षेत्र की लोकाकाश में ।

५०. प्रश्न—तीर्थङ्कर का सही अर्थ क्या है ?

उत्तर—जो धर्म का तीर्थ चलाते हैं । देखो तिलोय पद १-५१० ।

५१. प्रश्न—तीर्थंकर और भगवान् में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जो कर्मों को नाश कर वीतराग सवञ्ज बनता है भगवान् है । तीर्थंकर भगवान् बन जाते हैं । बिना तीर्थंकर पर भी भगवान् बन सकते हैं ।

५२. प्रश्न—केवली भगवान् और तीर्थंकर में क्या अन्तर है ?

उत्तर—सामान्य केवली का समवसरण नहीं होता है तीर्थंकर का समवसरण होता है ।

५३. प्रश्न—तीर्थंकर और सामान्य केवली एक दूसरे मिलते हैं या नहीं ?

उत्तर—तीर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते । सामान्य केवली होते हैं और तीर्थंकर के साथ में भी रहते हैं । आपस में भी साथ रहे हैं ।

५४. प्रश्न—अरिहंत और परमेष्ठी में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जो स्वपद (आत्मा) में रहते हैं उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं । उनमें अरिहंत भी एक बीतरागी, सर्वज्ञ प्रथम परमेष्ठी हैं ।

५५. प्रश्न—अरिहंत भगवान के मन होता है, या नहीं ?

उत्तर—अरिहंत भगवान भाव मन का उपयोग नहीं करते । उनके द्रव्य मन ही होता है भाव मन नहीं ।

५६. प्रश्न—जीवन मुक्त परमात्मा किसे कहते हैं ?

उत्तर—अरिहंत परमात्मा को । क्योंकि उनके द्रव्यप्राणों का जीवन भी है और मुक्ति के दरवाजे पर भी पहुँच गये हैं ।

५७. प्रश्न—अन्तकृत केवली किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिन्होंने संसार का अंत कर दिया है उन्हें अन्तकृत केवली कहते हैं ।

नोट १—अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के तीर्थकाल में १. नमि, २. मत्तङ्ग, ३. सोमिल, ४. रामपुत्र, ५. सुदर्शन, ६. यमलिक, ७. बलिक, ८. विष्कम्बिल (किष्कम्बल) ९. पालम्बुष्ट, १०. पुत्र, इन दश मुनीश्वरों ने तीर्थ उपसर्ग सहन किया । (भग. आ. पृष्ठ २०३ ॥)

नोट २—जिन्हें घोर उपसर्ग सहन करते हुये कैवल्यज्ञान प्राप्त होता है और तुरन्त ही अन्तर्मुहूर्त में मुक्ति पद मिल जाता है उन कैवल्यज्ञानियों को “अन्तः कृतकेवली” कहते हैं ।

५८. प्रश्न—मूक केवली किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो केवलज्ञानी होकर भी कभी भी नहीं बोलते ।

५६. प्रश्न—भगवान को केवलज्ञान होने पर शरीर धनुष ऊपर चला जाता है, तब समवसरण की रचना कहाँ होती ?

उत्तर—देवोपनीत समवसरण भी इतना ही ऊँचा बत है उसमें निहासन से चार अंगुल ऊपर भगवान् विराजमान रहते हैं। २० हजार सीढ़ियाँ समवसरण में होती हैं जिन्हें सभी लोक अन्तर्मुहूर्त में अतिशय के कारण पार कर लेते हैं।

६०. प्रश्न—समवसरण में भगवान का मुख किस ओर होता है ?

उत्तर—होता पूर्व की ओर है, दिखता चारों ओर है।

६१. प्रश्न—भगवान के समवसरण में आठ प्रातिहार्य कौन होते हैं ?

उत्तर—आठ प्रातिहार्य—अशोक वृक्ष, देवकृत पुष्पवृक्ष, दिव्यव्वनि, चामर (चंवर), सिंहासन, भामण्डल, दुन्दुभि वाज और छत्रत्रय ये जिनेन्द्रदेव के आठ प्रातिहार्य होते हैं।

६२. प्रश्न—तीर्थकरके केवलज्ञान के १० अतिशय कौनसे हैं ?

उत्तर—निम्न प्रकार हैं—१. तीर्थकर को केवलज्ञान होने पर उनके चारों ओर १००-१०० योजन (४००-४०० कोस) तक सुकाल होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल नहीं होता। २. आकाश में (पृथ्वी से ऊपर अधर) चलना। ३. एक मुख होते हुए भी उसका चारों ओर दिखाई देना। ४. उनके शरीर में स्वेद नहीं रहता, न उनके शरीर से किसी जीव का घात होता है। ५. उन पर किसी भी देव, मनुष्य, पशु तथा अचेतन पदार्थ द्वारा उपसर्ग नहीं होता। ६. भूख नहीं लगती, अतः भोजन नहीं करते। ७. समस्त ज्ञान विद्याओं का प्राप्त होना। ८. नाखून और बालों का न बढ़ना। ९. नेत्र आधे खुले रहना पलकें न झपकना। १०. शरीर की छाया न पड़ना।

६३. प्रश्न—तीर्थंकर के केवलज्ञान उत्पन्न होने पर देवकृत अतिशय कौन से होते हैं ?

उत्तर—निम्न प्रकार होते हैं—१. सकलार्द्ध मागधी भाषा, २. सब जीवों में मैत्रीभाव, ३. सब ऋतु के फल फूल फलना, ४. समान भूमि, ५. कंटकरहित भूमि, ६. मंद सुगंध पवन, ७. आनंद होना, ८. गंधोदकवृष्टि, ९. पैरों के नीचे कमलरचना, १०. सर्वधान्य निष्पत्ति, ११. दसों दिशाओं का निर्मल होना, १२. मुक्तियों के द्वारा आत्मानन शब्द, १३. धर्मचक्र का आगे चलना, १४. अष्ट मंगलद्रव्यों का आगे चलना ।

६४. प्रश्न—भगवान् के साथ देवों कृत चौदह अतिशयों में चौदहवां अतिशय के अष्ट मंगल द्रव्य रहते हैं, उनके क्या नाम हैं ?

दोहा—छत्र चमर घंटा ध्वजा, भारी पंखा नव्य ।
स्वस्तिक दर्पण संग रहे जिन वसुमंगल द्रव्य ॥

अर्थ—१. सफेद छत्र, २. चमर, ३. घंटा, ४. ध्वजा, ५. भारी पंखा, ६. पंखा, ७. स्वस्तिक और ८. दर्पण ये आठ मंगल द्रव्य हैं जो जिन भगवान् के साथ रहते हैं । प्रत्येक मंगल द्रव्य एक सौ आठ, एक सौ आठ रहते हैं ।

६५. प्रश्न—केवलज्ञानी के शरीर में निगोदिया जीव होते क्या ?

उत्तर—नहीं—केवलज्ञानी का परमोदारिक शरीर होता है, अतः उसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं होते । यद्यपि आकाश के उसी क्षेत्र में होते हैं—क्योंकि लोक में सर्वत्र निगोदिया जीव भरे होते हैं, तथापि वे जीव परमोदारिक शरीर के आश्रित नहीं हैं । केवली का परमोदारिक शरीर, मुनि का आहारक शरीर, देवों का तथा नारकियों का वैक्रियक शरीर तथा पृथ्वीकाय, अप्काय,

वायुकाय और तेजोकाय इन स्थानों के आश्रय से निगोदिया नहीं होते ।

६६. प्रश्न—भगवान् के समवसरण में चौसठ चमर वाले कौन-कौन से इन्द्र होते हैं ?

उत्तर—चौसठ चमर करने वाले इन्द्र निम्न प्रकार होते हैं—भवनवासियों के इन्द्र २०, व्यन्तर देवों के इन्द्र १६, कल्पवासियों के इन्द्र २४ और ज्योतिषियों के देवेन्द्र चन्द्रमा और सूर्य और उपेन्द्र के हिसाब से चार इस तरह कुल चौसठ होते हैं ।

६७. प्रश्न—यदि भगवान् महावीर की जनभाषा बोलि फिर गणधर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

उत्तर—अरहंत भगवान् की दिव्यध्वनि बीजाक्षर संक्षिप्त शब्द और अर्थ गम्भीरता लिए होती है । उसका स्वर करण गणधर करते हैं इस प्रकार धवला भाग ६ पृष्ठ १२ कहा है । अर्थात् उन बीजाक्षरों का अर्थ और भाव, बुद्धि आदि अक्षरों के धारो गणधर ही खुलासा करते हैं ।

६८. प्रश्न—गणधर के अभाव में भगवान् महावीर स्वर्ग को ६६ दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिरी । तीर्थंकर को पराधीनता क्यों ?

उत्तर—जयधवला में कहा है—उससे पूर्व दिव्यध्वनि निमित्त का योग्यता ही नहीं थी । जब दिव्यध्वनि के खिरने के कारण प्राया तब गणधर के योग पूर्वक केवलज्ञान उसके निमित्त निमित्त हुआ, इसलिये पराधीनता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

६९. प्रश्न—अरहंत भगवान् के मूलगुण कितने हैं ?

उत्तर—केवलज्ञान के दश प्रतिशय और देवकृत १५ प्रतिशय मूलगुण हैं । प्रश्न—चतुष्टय ही उनके मूलगुण (आत्मगुण) हैं ?

उत्तर--शुद्ध कार्य के निम्ने निमित्त भी शुद्ध हो मिलने हैं। जैसे सव्यग्रसन के लिए सव्यग्रजानी गुरु का उपदेश ही निमित्त बनना है। प्रत्येक शुद्ध पात्रमा के निमित्त से वाणी भी शुद्ध (मत्त) ही प्रवाहित होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्मान्य है।

७४. प्रश्न—दिव्यध्वनि साक्षर होती है या निरक्षर ?

उत्तर--वाणी निरक्षरी होती है किन्तु उसे मागधदेव इस प्रकार बना देते हैं कि सब ग्रपनी-ग्रपनी भाषा में समझ लेते हैं।

७५. प्रश्न—दिव्यध्वनि किस समय खिरती है ?

उत्तर--तीर्थङ्कुर पुण्यप्रकृति व नामकर्म के उदय से जीवों के सात्ता कर्म के उदय से उनका कल्याण होने के तीर्थङ्कुरों की सहज स्वाभाविक दिव्य ध्वनि पूर्वाह्न, मध्यरात्रि और अर्द्धरात्रि की छह छह घटिकाओं में खिरती केवली भगवान के मुखसे प्रगट होने वाली मेघकी गर्जना ध्वनि। (एक योजन ८ कोस तक सुनाई देने वाली) हो यह ध्वनि निकलते समय एक प्रकार की ध्वनि में ॐ रूप : परन्तु देव मानव व पशु सबकी भाषारूप हो जाती है, सब अपनी भाषा में सुनते हैं। जैसे बादलों का पानी एक रूप परन्तु वृक्षों के भेद से अनेक रस रूप हो जाता है।

इस दिव्यध्वनि में अठारह महाभाषा, सात सौ छे तथा संज्ञी जीवों की और भी अक्षरात्मक (अक्षरों से लिखित) अनक्षरात्मक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में तालु, कण्ठ को विना हिलाये चलाये भगवान की वाणी भली-भाँति प्रगट होती है तथा अस्खलित (स्पष्ट) अर्द्ध छह [द्रव्य व उनके स्वभाव का, पांच अस्तिकाय, पदार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेप आदि, ११ अंग १४ वर्णन भगवान की दिव्य ध्वनि भव्य जीवों को

आगम दीपिका-२

हैं और मौका पड़ने पर शेष समय में गणधर, इन्द्र तथा चक्रवर्ति
के प्रश्न करने पर भी दिव्यध्वनि सात भंगमय खिरती है।

७६. प्रश्न—तीर्थङ्कर भगवान का संक्षिप्त उपदेश क्या है ?
उत्तर—आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता जीव का सहज सिद्ध अधिकार है।

७७. प्रश्न—कौन कौन सी गति के जीव भगवान का उपदेश सुनते हैं ?
उत्तर—मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्यंच (पशु, पक्षी) और देव।

७८. प्रश्न—किन केवलीभगवान की दिव्यध्वनि नहीं खिरती ?
उत्तर—मूक केवली और अंतःकृत केवली की वाणी नहीं खिरती है। वाकी पांच तरह के केवली परमात्मा की वाणी खिरती है। लाटी सं० १ में इसका प्रमाण है।

७९. प्रश्न—यदि समवसरण में अन्य केवली और श्रुत केवली आदि का भी उपदेश होता है तो समवसरण के किस स्थान पर ?
उत्तर—भवनभूमि नामक सप्तम भूमि से आगे एक हजार स्तम्भों पर खड़े हुए महोदय मण्डप में श्रुतदेवता की मूर्ति होती है। उनके दाहिने भाग में श्रुतकेवली श्रुत का उपदेश देते हैं। महोदय मण्डप से आधे विस्तार वाले चार परिवार मण्डप और होते हैं। उनके बीच के स्थानों में केवली भगवान विराजमान रहते हैं।

८०. प्रश्न—अरहंत देव "पर" को व्यवहार से जानते हैं और व्यवहार को असत्यार्थ कहा जाता है, तब व्यवहार को असत्यार्थ बताने वालों की दृष्टि में सर्वज्ञ कहाँ है ? वह तो आत्मज्ञ ही रहा ?

उत्तर—श्री अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है—

तज्जयति परंज्योतिः, समं समस्तैरनंतपर्यायैः ।

दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र ॥पु.सि. १॥

इस पुरुषार्थ सि० के मंगलाचरण में केवलज्ञान को नमस्कार करते हुए आचार्य ने कहा है—जिस ज्ञान में विश्व के समस्त पदार्थ अपने अनन्तगुण और अनन्तपर्याय सहित दर्पणकी तरह झलकते हैं वह केवलज्ञान ज्योति जयवंत रहो । “प्रतिफलति” शब्द विशेष द्रष्टव्य है । यहाँ यह नहीं कहा कि वे जानते हैं किन्तु उनके निर्मल ज्ञान में पदार्थ प्रतिविवित होते हैं । क्योंकि ज्ञान का “स्वपरप्रकाशक” स्वभाव है । अतएव परपदार्थों को अपने गुणों की तरह तन्मय होकर नहीं जानते हैं । जानने में उपयोग जुटाना पड़ता है । अतएव सर्वज्ञ परपदार्थ को जानते हैं यह व्यवहार से ही कहा जाता है । किन्तु सर्वज्ञ का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और वस्तु में प्रमेयत्व गुण है । इसलिये पदार्थ उनके ज्ञान में प्रतिविवित होते हैं । अतः उनको सर्वज्ञ कहा जाता है ।

८१. प्रश्न—केवली भगवान के ११ परिपह सिद्धान्त में वही गई है । तब क्या केवली भगवान को भी परिपह सहना पड़ता है ?

उत्तर—केवली भगवान के ग्यारह परिपह उपचार से कही गई हैं । राजवार्तिक में प्रकलंकदेव ने कहा भी है—

“क्षुधादिवेदना परिपहामावेऽपि वेदनीय कर्मोदय द्रव्य—

परिपह सद्भावात् एकादशजिने संतीति उपचारो युक्तः ॥पृ.३३८॥

क्षुधा, तृणादि की वेदनारूप भाव परिपह के प्रभाव होते हुए भी वेदनीय कर्मोदय द्रव्य रूप कारणात्मक परिपह के सद्भाव होने से जिन-भगवान में ग्यारह परिपह होती हैं ऐसा उपचार किया जाता है ।

आगम दीपिका-२

८२. प्रश्न—तीर्थङ्कर किसका ध्यान करते हैं ?
उत्तर—अपनी आत्मा का ।

८३. प्रश्न—अरहंत भगवान पूर्ण सुखी क्यों हैं ?
उत्तर—क्योंकि दुख के कारणभूत मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं । राग द्वेष मोह के कारण ही जीव दुखी होता है ।

८४. प्रश्न—अरिहन्त और सिद्धों के सुख में क्या अन्तर है ?
उत्तर—अन्तर नहीं है तो आठों कर्मों को उसका प्रतिपक्षी कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर—सुख अनुजीवी गुण है, इसलिये उसका घात करने वाले मुख्यरूप से चार घातिकर्म स्वीकार किये गये हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर अरिहन्तों और सिद्धों के सुख में अणुमात्र भी अन्तर नहीं है । किन्तु आठों “कर्मों का विपाक दुःखमय है” इस अर्थ को ध्यान में रखकर आठों कर्म सुख के प्रतिबन्धक कहे गये हैं ।

८५. प्रश्न—औदारिक शरीरवारी जीव केवलज्ञान होने पर विना कवलाहार के अनेक वर्षों तक जीवित कैसे रह सकते हैं ?
उत्तर—शरीर की रचना आहार वर्गणाओं से होती है । केवलज्ञान होने पर ऐसे पुण्य परमाणुओं का ग्रहण होता है, जिससे विना भोजन के भी शरीर की स्थिति बनी रहती है ।

८६. प्रश्न—केवलज्ञान होने पर भगवान को भूख क्यों नहीं लगती है ?
उत्तर—उनकी शारीरिक शक्ति व्यर्थ व्यय नहीं होती है तथा पुण्य परमाणुओं का ग्रहण होता है जिससे भूख नहीं लगती ।

८७. प्रश्न—क्या सभी गणघर मोक्ष जाते हैं ?

उत्तर—हां सभी गणधर नियम से मोक्ष जाते हैं।

८८. प्रश्न—भगवान महावीर ने सम्पूर्ण भारतवर्ष में विहारा किया था, इसलिये विहार के बीच में नदियां और समुद्र भी पार हो गये। जबकि मुनि जल में चलते नहीं हैं फिर तीर्थङ्कर का सम्पूर्ण देश में विहार कैसे हो सकता है ?

उत्तर—केवलज्ञान होने पर सभी अरहंतों का गमन आकाश में होता है। उनका शरीर ५०० धनुष ऊँचा अन्तरिक्ष में प्रसर रहा है ऐसा अतिशय उनको प्राप्त हो जाता है। केवलज्ञान के दश अतिशयों में कहा भी है—“गगन गमन मुख चार।”

८९. प्रश्न—चौबीस तीर्थङ्कर कौन कौन से आसन से मुक्त हुये ?

उत्तर—भगवान ऋषभनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ के मुक्ति पर्यङ्क आसन (पद्मासन) से हुई। शेष समस्त तीर्थङ्करों के मुक्ति खड्गासन (खड़े आसन) से प्राप्त हुई।

९०. प्रश्न—श्री आदिनाथ तीर्थङ्कर और अन्तिम श्री महावीर तीर्थङ्कर कब मुक्त हुये ?

उत्तर—तीसरे (सुपमा दुःषमा) में ३ वर्ष ८ मास १५ दिन शेष रहने पर श्री ऋषभनाथ मुक्त हुए। चौथे काल (दुःषमा सुपमा) में तीन वर्ष ८ मास १५ दिन शेष रहने पर भगवान महावीर मुक्त हुए।

९१. प्रश्न—तीर्थङ्कर आदि के पंचम कल्याण को निर्वाण क्यों कहते हैं ? मरण क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—मरण उसे कहते हैं, जिसके बाद जन्म हो, तीर्थङ्कर आदि का यह जन्म नहीं होगा, इसलिये उसे निर्वाण कहते हैं।

उत्तर—पुण्यरत्न से लेकर सात तीर्थंकरों के तीर्थंकर कमशः पाव पत्न्य, आधा पत्न्य, पोत पत्न्य, एक पत्न्य, दो पत्न्य आधा पत्न्य और पाव पत्न्य प्रमाण धर्म का विच्छेद रहा। समय कोई भी मुनि दीक्षा नहीं लेता है, यही धर्म का विच्छेद क्योंकि धर्मतीर्थ मुनिजन के द्वारा ही चलता है। इतने लंबे तक मुनिगण के न होने से धर्म के साथ होने वाले आचार भी रहता है।—तिलोय प० भाग १-१२७८-८०।

६६. प्रश्न—भगवान् पार्श्वनाथ को चिन्तामणि प्राप्त क्यों कहते हैं ?

उत्तर—यदि पार्श्वनाथ के मार्ग पर चलें तो हमें सब प्राप्त हो सकता है। जैसे चिन्तामणि के चिन्तन से सब कुछ हो सकता है।

६७. प्रश्न—भगवान् नेमिनाथ ने विवाह क्यों नहीं करा ?

उत्तर—जब गृहस्थी का प्रथम प्रवेश ही जीव हिंसा वन्धन से प्रारम्भ हो रहा है तब आगे क्या होगा ? ऐसा विचार कर भगवान् संसार से विमुख हो गये।

६८. प्रश्न—मल्लिनाथ भगवान् के वैराग्य का क्या कारण था ?

उत्तर—उनके पिता महाराज कुम्भ जब उनके विवाह की तैयारी कर रहे थे, उसी समय तीर्थङ्कर मल्लिनाथ सोच रहे थे, विवाह संसार का एक मीठा वन्धन है, पराधीनता है, स्वतन्त्रता वावक है यही विचार करने से उन्हें वैराग्य हो गया था।

६९. प्रश्न—बाहुवली को तीर्थङ्कर क्यों नहीं कहते हैं ?

उत्तर—भरतक्षेत्र में पाँच कल्याणक के धारी एवं तीर्थङ्कर प्रकृति बांधने वाले ही तीर्थङ्कर कहलाते हैं। फिर तीर्थंकर

उत्तर—व्यवहारिक अहिंसा पालन करने के लिए ईसा ने यह उपदेश दिया था। व्यवहारिक अहिंसा पालन करने के लिए यह हम पर भी लागू होता है। भगवान महावीर ने उपदेश संसार के दुःख से छूटने का दिया है।

१०४. प्रश्न—भगवान महावीर का नारा क्या “जीवो और जीने दो” है ?

उत्तर—यह नारा तो सभी धर्मों का हो सकता है महावीर का असली नारा था—“अपना सब उत्थान करो, आत्मशांति का पान करो।”

१०५. प्रश्न—भगवान महावीर की जय का क्या अर्थ है क्या उनकी जय अभी होना बाकी है ?

उत्तर—भगवान महावीर की जय (जीत) तो हो चुकी है। किन्तु उनकी जय का अर्थ है उनके धर्म की प्रभावना हो, यही उनके शासन की जय है।

१०६. प्रश्न—चरम शरीरी का क्या अर्थ है ?

उत्तर—अन्तिम शरीर, जिसके बाद शरीर नहीं मिलता अर्थात् उसी भव से मोक्ष जाने वाले।

१०७. प्रश्न—क्या चरम शरीरी, उत्तम संहनन के धारी ही होते हैं ?

उत्तर—प्रारम्भ के तीन संहनन उत्तम कहलाते हैं। उत्तम ध्यान तीनों संहनन वालों के होता है किन्तु मोक्ष वज्रवृषभनाराच प्रथम संहनन का धारी ही प्राप्त करता है।—राजवार्तिक-अ० ६। २३। पृ० ६२५।

१०८. प्रश्न—सुकौशल और सुकुमाल मुनि का वज्रवृषभ-गच संहनन होने पर भी उनके शरीर का भक्षण हिंस्र जीवों

उत्तर—विदेह क्षेत्र में जाने के कारण तब २४ पादुकों की रचना एवं चारों प्रनुयोगों के अधिकारी होने से वे कलि-काल सर्वत्र भी कहलाते थे। श्रुत कैवलियों ने शास्त्र रचना नहीं की है। इन्होंने कुन्दकुन्दाचार्य को प्रमुखाता दी है।

११२. प्रश्न—श्री कुन्दकुन्दाचार्य विदेहक्षेत्र में कितने दिन रहे ?

उत्तर—जब विदेह क्षेत्र में दिन होता है तो भरत क्षेत्र में रात्रि होती है, ऐसा यागम कहता है। इस पंचम दुःखमा काल में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य को देव विदेहक्षेत्र में सोमंधर तीर्थकर के समोशरण में ले गया था, वहाँ आचार्य महाराज आठ दिन बराबर ठहर कर अपनी शंकाओं का निवारण करते रहे, वहाँ दिन के होते हुए भरतक्षेत्र में रात्रि का होना स्वाभाविक था और वहाँ रात्रि हो जाती तो रात्रि में वहाँ आहार लेना नियमानुसार विरुद्ध था जिसके कारण आचार्य महाराज आठ दिन निराहार रहे। नियम को निर्दोष पालन करना भावों की महानता पर ही निर्भर है।

इसके बाद आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने भगवान् के दर्शन व दिव्य-ध्वनि से अपनी आत्मा को शुद्ध किया और बाद में वहाँ से आकर समयसारादि की रचना की।

११३. प्रश्न—विदेह क्षेत्र कहाँ है ?

उत्तर—जाने हुये छह महाद्वीपों से भी असंख्य कोसों दूर, जम्बूद्वीप के बीचोंबीच। जहाँ से हमेशा जीव मोक्ष जाते रहते हैं।

विदेह में दुःभिक्ष नहीं होता। १. अतिवृष्टि, २. अनावृष्टि, ३. मूपक, ४. टिड्डी, ५. सूखा, ६. स्वराष्ट्र और ७. परराष्ट्र इस प्रकार की ईति नहीं होती है। महामारी आदि प्राणी-समूह के नाशक रोग सर्वथा नहीं होते। जिनेन्द्रदेव के सिवा अन्य देव (कुदेव) और जिन लिङ्ग के सिवा अन्य लिंगी (कलिंगी) और जिनोक्त मत

तीसरा अधिकांश

१. प्रश्न—जैन धर्म का स्थापना किसने किया ?

उत्तर—जैन धर्म आत्मतत्त्वात्मा का स्थापना करने वाला है। जिसमें होनाचिन्ता करने की है। इस धर्म में कर्म और मोक्ष के बीच में भगवान् का भेद न उस धर्म का स्थापना करने वाला माना जाता है।

२. प्रश्न—जैनधर्म का स्थापना कौन ?

उत्तर—जिम्हने मानवस्य के कर्म को जीता लिया है वे जिन्हें है और जिस साधन के द्वारा वे कर्म जीते जायें उसका नाम जैनधर्म है।

३. प्रश्न—जैनधर्म क्या कहलाता है ?

उत्तर—तुम्हारी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है।

४. प्रश्न—जैनधर्म की विशेषता क्या है ?

उत्तर—प्रत्येक आत्मा अपने पुरुषार्थ से आत्मा से परमात्मा बन सकता है। अहिंसा ही परम धर्म है। जैनधर्म वस्तु स्वरूप बनाने वाला विश्वधर्म है। जैनधर्म—बाड़े या धेप का धर्म नहीं है। जैनधर्म—अनादि अनंत है, निश्चित काल के लिए प्रवर्तन का धर्म नहीं है। जैनधर्म—अनेकान्तवादी है। एकान्तवादी नहीं है। जैनधर्म अनुभववादी है विकल्पवादी नहीं है। जैनधर्म—स्वभाववादी है, विभाववादी नहीं है। जैनधर्म—पुरुषार्थवादी है, कर्मधीनवादी नहीं है। जैनधर्म—वोत्तरागवादी है, रागवादी नहीं है। जैनधर्म—स्वतंत्रवादी है, परतंत्रवादी नहीं है।

५. प्रश्न—जैनधर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है ?

उत्तर—क्योंकि यही प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनाने पूर्ण सुखी बना देता है। सब प्राणियों में अहिंसा और अनेकांत का अभय और सुख शांति का स्थापन करता है।

सका, फिर नाम बदलने से क्या लाभ होगा ? प्रभावशाली प्राचीन आचार्य इन्द्रनन्दि, वज्रनन्दि, लोहाचार्य और जिनसेनाचार्य ने गांव के गांव जैनधर्म में दीक्षित कर दिये थे किन्तु धर्म का नाम बदल कर ऐसा नहीं किया था । यह तो वीतराग धर्म है जिसे सच्चे हृदय से आत्म कल्याण करना हो वही इसकी शरण में स्वयं आये । हम मायाचारी (अपवित्रता) का उपदेश दें यह तो धर्म विरुद्ध कार्य होगा । अतः जैनधर्म के नाम बदलने का सुझाव शोभास्पद नहीं है ।

१०. प्रश्न—तीर्थंकर कौन होते हैं ?

उत्तर—जा सम्यग्दृष्टि जीव विश्व कल्याण की भावना करते हैं वे तीर्थंकर बनते हैं । तीर्थंकर संसारी से मुक्त बनते हैं, अवतारवाद में परमात्मा संसार में लौटकर आता है । जैनधर्म अवतारवाद नहीं मानता है ।

११. प्रश्न—जब जैनधर्म प्राचीन काल से है तो इसका प्रभाव विदेशों में क्यों नहीं है ?

उत्तर—चूँकि जैनधर्मके प्रभावशाली प्रचारक विदेशों में नहीं पहुँचे, इसलिए इसका प्रभाव विदेशों में नहीं । पूर्वकाल में इसका प्रभाव रहा है । जिसके अनेक प्रमाण हैं ।

१२. प्रश्न—क्या विदेश में भी जैन मन्दिर और जैन परिवार पाये जाते हैं ?

उत्तर—अकेले अमेरिका में ३०० जैन परिवार हैं । अन्यत्र तो हजारों हैं । मन्दिर मुम्बासा (अफ्रीका) में है ।

१३. प्रश्न—क्या जैनधर्म विदेशों में भी प्रचलित है ?

उत्तर—दक्षिण अफ्रीका में जैन समाज अधिक है अतः वहाँ उन्हीं में धर्म श्रद्धा है । बाकी अमेरिका आदि देशों में प्रवासी जनों में भी प्रचार है ।

१४. प्रश्न—क्या जैनधर्म जातिवाद को महत्व देता है ?

२१. प्रश्न—पृथ्वी की सतह पर जल कहाँ से आया ?

उत्तर—जल पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था।

२२. प्रश्न—पृथ्वी का सतह पर जल कहाँ से आया ?

उत्तर—पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था।

२३. प्रश्न—पृथ्वी के अन्दर से आया था जल कहाँ से आया ?

उत्तर—पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था। जल पृथ्वी के अन्दर से आया था।

२४. प्रश्न—क्या पृथ्वी का दुनिया का नाश होगा ?

उत्तर—नाश का नाश अभी नहीं होता है। उसकी प्रकृति का प्रलय के समय नाश हो जायगा।

२५. प्रश्न—बड़े काल के प्रलय में जल परिवर्तन के सतह की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर—प्रलयपिणी के बड़े काल में ४६ दिन शेष रहने विविध प्रकार की वर्षा, आंधी होकर पुरातन व्यवस्था समाप्त जाती है। उस समय बहुत से निर्यच, मनुष्य विजयाद्वपर्वत गुफाओं आदि का आश्रय लेकर अपनी रक्षा करते हैं। वहाँ प्रलय न पड़ने से वे जीव बच जाते हैं। इस प्रकार श्रावण प्रतिपदा से नये युग का प्रारम्भ होने पर ४६ दिन तक अमृत की वर्षा होकर भूमि प्राणियों के संचार योग्य हो जाती है। इसलिए भाद्रपद शुक्ला पंचमी से इस भूमि पर पुनः जीवों का संचार होने लगता है। यह युग-परिवर्तन के समय की व्यवस्था है।

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and data. This can involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. The third step is to analyze the information and data collected. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. The fourth step is to develop a solution or answer. This involves applying the knowledge and skills gained from the previous steps to create a response that addresses the problem.

5. The fifth step is to evaluate the solution or answer. This involves checking the results against the original problem and requirements to ensure that the solution is effective and accurate.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

1. 1111 1111 1111 1111

[illegible][illegible]

77 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210

2. 50-7 100' 100' 100' 100'

[illegible][illegible]

그리고 이 때에 이르러서야 비로소 이 시대의 진정한 주인이 되리라 믿는다.

२. प्रत्यक्ष-वर्णन विधि :-

उत्तर—सबसे में यमी नहीं, भारत के भागों में प्रयुक्त हैं।

१०. प्रश्न—वर्षा और कर्म में क्या अन्तर है ?

तर—सत्यवदत्तनादि स्तनत्रय को धर्म कहते हैं और तादि को भावकर्म कहते हैं। इसी से द्रव्यकर्म (ज्ञाना-
आद्य) व नोकर्म (शरीरादि) का बन्ध होता है।

१. प्रश्न—धर्म और दर्शन में क्या अन्तर है ?

तर—आत्मा के ज्ञान स्वभाव को धर्म कहते हैं और उस ज्ञान के लिये निश्चिन्त को दर्शन कहते हैं।

२. प्रश्न—धर्म और ईश्वर में क्या अन्तर है ?

तर—धर्म की पूर्णता का नाम ही ईश्वर है।

३. प्रश्न—जीवन में असली धर्म क्या है ?

तर—आत्मा में छिपी हुई अनन्त शक्ति की पहिचान कर उपयोग करना।

४. प्रश्न—मानव की मनशुद्धि में धर्म किस प्रकार का कार्य

तर—धर्म की शरण में जाकर जब मन आत्मा के गुणों को जाने लगता है तो उसे विषय कषाय की कीमत नहीं मही मन शुद्धि है।

५. प्रश्न—धर्म क्या या धर्मत्मा ?

तर—धर्मत्मा के बिना धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है। धर्मत्मा की कीमत है। अपनी अपनी जगह दोनों बड़े हैं।

६. प्रश्न—धर्म और अधर्म किसके होता है ?

तर—सम्यग्दृष्टि धर्मत्मा है। वह वीतराग पराणति को उस पर चलता है। मिथ्यादृष्टि जीव राग (शुभाशुभ-
धर्म मानता है, जबकि अमृतचन्द्राचार्य ने राग को हिंसा

में बसने करि, तथा परमेश्वर के नाम जाप्यादिक करि नहीं है । धर्म तो आत्मा का स्वभाव है जो पर में आत्म बुद्धि छोड़ जाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायक स्व में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण सो धर्म है ।”

४. प्रश्न—धर्म का मर्म क्या है ?

उत्तर—आत्मा अपने स्वभाव-सामर्थ्य से पूर्ण है और अत्यन्त भिन्न है—ऐसी स्व-पर की भिन्नता को जानकर स्वभाव अनुभव से आत्मा शुद्धता को प्राप्त करता है, यही धर्म का मर्म

५. प्रश्न—धर्म क्या वस्तु है ?

उत्तर—आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव को पहिचान उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण करना ।

६. प्रश्न—धर्म की परिभाषा क्या है ?

उत्तर—आत्मस्वभाव की स्थिरता ।

७. प्रश्न—धर्म का सरल अर्थ क्या है ?

उत्तर—आत्मा के स्वभाव को समझकर उसमें सुख की करना धर्म है । बाहर सुख मानना अधर्म है ।

८. प्रश्न—“वत्थु सहावो धम्मो” का क्या अर्थ है ?

उत्तर—प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है, वह उसका धर्म जैसा आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन है ।

९. प्रश्न—धर्म किसमें है ?

उत्तर—शब्दों में धर्म नहीं, शब्दों के भावों की अनुभूति धर्म है ।

१०. प्रश्न—धर्म और कर्म में क्या अन्तर है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय को धर्म कहते हैं और मिथ्यादर्शनादि को भावकर्म कहते हैं। इसी से द्रव्यकर्म (ज्ञाना-
रण्यादि आठ) व नौकर्म (शरीरादि) का बन्ध होता है।

११. प्रश्न—धर्म और दर्शन में क्या अन्तर है ?

उत्तर—आत्मा के ज्ञान स्वभाव को धर्म कहते हैं और उस धर्म को बतलाने वाले सिद्धान्त को दर्शन कहते हैं।

१२. प्रश्न—धर्म और ईश्वर में क्या अन्तर है ?

उत्तर—धर्म की पूर्णता का नाम ही ईश्वर है।

१३. प्रश्न—जीवन में असली धर्म क्या है ?

उत्तर—आत्मा में छिपी हुई अनंत शक्ति की पहिचान कर
सका सदुपयोग करना।

१४. प्रश्न—मानव की मनशुद्धि में धर्म किस प्रकार का कार्य करता है ?

उत्तर—धर्म की शरण में जाकर जब मन आत्मा के गुणों की कीमत आँकने लगता है तो उसे विषय कपाय की कीमत नहीं होती है, यही मन शुद्धि है।

१५. प्रश्न—धर्म बड़ा या धर्मात्मा ?

उत्तर—धर्मात्मा के बिना धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है।
इससे धर्मात्मा की कीमत है। अपनी अपनी जगह दोनों बड़े हैं।

१६. प्रश्न—धर्म और अधर्म किसके होता है ?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा है। वह वीतराग परावृत्ति को धर्म मानकर उस पर चलता है। मिथ्यादृष्टि जीव राग (शुभाशुभा-
राग) को धर्म मानता है जबकि अमृतचन्द्राचार्य ने राग को हिंसा

जीवा अधिकार

१. प्रश्न—जीवा अधिकार क्या है ?

उत्तर—जीवा अधिकार का अर्थ है—

२. प्रश्न—जीवा अधिकार किसे मिलना चाहिए ?

उत्तर—जीवा अधिकार तो सुभाषण के लिए सभी जीवों को मिलना चाहिए है।

३. प्रश्न—मन्दिर जीवा अधिकार के लिए पवित्रता आती है या नहीं ?

उत्तर—नमस्ते का जूना दिनक माननीय से माना है कि प्रभु भी माना है। यहाँ पढ़ना कर नहीं जाना चाहिए। जहाँ भी गद्दी है कि प्रभुजिह्व जैन को योग का जूना पवित्रता ही नहीं चाहिए।

४. प्रश्न—भगवत मन्दिर में जाने से पाप नष्ट हो जाता है ?

उत्तर—मन्दिर में जाकर पवित्र भावों से भगवान् की स्मरण, दर्शन करने से पुण्य बन्ध होता है और उतनी देर पाप नष्ट हो जाता है।

५. प्रश्न—प्रतिदिन जैन मन्दिर जाने से लाभ ?

उत्तर—न जाने किस समय प्रभु का (वीतरागता का) अन्तर में दर्शन हो जाय। जैसे प्रतिदिन स्नान करके शुद्ध होते हैं। प्रतिदिन भोजन करते हैं वैसे ही प्रतिदिन मन्दिर जाना जरूरी है।

६. प्रश्न—हमें भगवान् के दर्शन क्यों करना चाहिये ?

उत्तर—जैसे असली सोने को देखकर सोने की परख आ जाती है। उसी प्रकार उनकी वीतराग छवि को देखकर अनेक स्वभाव का ज्ञान हो जाता है और भावों में पवित्रता आ जाती है।

७. प्रश्न—उपासना किसकी करनी चाहिये ?

उत्तर—सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की ।

८. प्रश्न—भगवान किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो विकारों का नाश करके ज्ञान को पूर्ण विकसित कर लेते हैं, वही आत्मा भगवान है ।

९. प्रश्न—सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का क्या लक्षण है ?

उत्तर—अरहन्त और सिद्ध परमेष्ठी सच्चे देव हैं देवगति के देवों से पूर्व दिखाने के लिए यहां 'सच्चे' विशेषण का प्रयोग है । सच्चे देव को परमात्मा, भगवान्, प्राप्त आदि नामों से कहा जाता है ।

सच्चे देव अर्थात् प्राप्त की परिभाषा में समागत तीनों विशेषणों को सही रूप में जानने के लिए उनका स्वरूप जानना आवश्यक है । रत्नकरण्ड श्रावकाचार के श्लोक नं० ५ का भावार्थ—

जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है वही सच्चा देव कहलाता है किन्तु जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं होता वह सच्चा देव नहीं हो सकता ॥५॥

पहिला विशेषण है वीतराग उसका लक्षण—

रत्नकरण्डश्रावकाचार के श्लोक नं० ६ का भावार्थ—जो भूख, प्यास, बुढ़ापा, राग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अरति, वेद, शोक, निद्रा, चिन्ता और स्वेद इन १८ दोषों से रहित होता है उसे वीतराग कहते हैं ॥६॥

सत्यार्थ (सच्चे) शास्त्र का स्वरूप—

रत्नकरण्ड श्रावकाचार के श्लोक नं० ९ का भावार्थ—

जो वीतराग देव का कहा हुआ, इन्द्रादिक से भी खंडन रहित, प्रत्यक्ष व परोक्ष आदि प्रमाणों से निर्वाध, तत्त्वों या वस्तु

१७. प्रश्न—प्रतिमा पूजन से लाभ ?

उत्तर—महाराज वज्रबाहु के सुपुत्र राजकुमार आनन्द प्रतिदिन जिनप्रतिमा की पूजन करता था। किन्तु एक दिन उसे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि प्रतिमा तो पापाण की है, उसके पूजने से हमें क्या लाभ ? यह शंका उठते ही उन्होंने विपुलमणि मुनि से पूछा—स्वामिन् ! इस पापाण की प्रतिमा को पूजने से क्या लाभ ? क्योंकि वह हमें कभी कुछ दे तो सकती नहीं, हा उससे हानि लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

करुणानिधि मुनिराज ने समझाया—वत्स ! जिस प्रकार किसी की छत्री भूल से कहीं खो जाये तो सामने आते हुए मारने के हाथ में छत्री देखकर हमें अपनी छत्री का स्मरण आ जाता है। इसी प्रकार प्रतिमा की अन्तर्दृष्टि और बोधरागता को देखकर अपनी बहिर्मुखदृष्टि को मोड़कर अन्तर्दृष्टि बनने की शिक्षा मिलती है, यही लाभ है। राजकुमार अपना समाधान पा चुका था।

१८. प्रश्न—मन्दिर जाते समय घंटा क्यों बजाते हैं ?

उत्तर—घंटा भक्ति प्रमोद का प्रतीक है।

१९. प्रश्न—रान को मन्दिर में घण्टा क्यों नहीं बजाते ?

उत्तर—अभिषेक के समय ही घण्टा बजाया जाता है। रान का अभिषेक होता नहीं अतः घण्टा नहीं बजाया जाता है।

२०. प्रश्न—दर्शन की क्या विधि है ?

उत्तर—तीन बार निजहि निःसहि कहकर रामोत्तर माताजी के चरणों में गिर पड़कर नमस्कार करें। तब-पश्चात् ही दर्शन प्राप्त होगा।

२१. प्रश्न—पार्थिव्या देने समय दर्शन स्तुति कीनयी वा

भाग्य से और आपके वचनयोग से आपकी दिव्यध्वनि है उसको श्रवण कर भव्य जीवों का भ्रम नष्ट हो जाता है ॥३॥
 तुम गुण चित्त निजपर विवेक । प्रगटं विघटं आपद अनेक
 तुम जगभूषण दूषणविमुक्त । सब महिमा युक्त विकल्पमुक्त

अर्थ—आपके गुणों का चिन्तन करने से स्व और भेद-विज्ञान हो जाता है, और मिथ्यात्व दशा में होने वाली आपत्तियां (विकार) नष्ट हो जाती हैं । आप समस्त दोष रहित हो, सब विकल्पों से मुक्त हो, सर्व प्रकार की महिमा करने वाले हो और जगत् के भूषण (सुशोभित करने वाले) हो ॥४॥

अविरुद्ध, शुद्ध, चेतन-स्वरूप । परमात्म परम पावन अनूप
 शुभ अशुभ विभावअभावकीन । स्वाभाविक परिणतिमय अष्टी

अर्थ—हे परमात्मा ! आप समस्त उपमाओं से रहित, पवित्र, शुद्ध, चेतन (ज्ञान दर्शन) मय हो । आप में किसी भी प्रकार का विरोधभाव नहीं है । आपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकारी-भावों का अभाव कर दिया है और स्वभाव-भाव से रहित हो गये हो, अतः कभी भी क्षीण दशा को प्राप्त होने वाला नहीं हो ॥५॥

अष्टादश दोष विमुक्त धीर । स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर
 मुनिगणधरादि सेवत महंत । नव केवल लब्धिरमा धरंत

अर्थ—आप अठारह दोषों रहित हो और अनंत चिन्तन युक्त विराजमान हो । केवलज्ञानादि नौ प्रकार के क्षायिक-भोगों का धारण करने वाले होने से महान् मुनि और गणधर देवादि की सेवा करते हैं ॥६॥

तुम शासन सेय अमेय जीव । शिव गये जाहि जँहैं सदीव ।
 भवसागर में दुख द्वार वारि । तारन को और न आप टारि

अर्थ—हे जिनेश ! आपको पहिचाने बिना जो दुःख मैंने पाए हैं, उन्हें आप जानते ही हैं। तिर्यचगति, नरकगति, मनुष्यगति और देवगति में उत्पन्न होकर मैंने अनन्त बार मरण किया है ॥११॥

अब काललब्धि बलतैं दयाल । तुम दर्शन पाय भयो खुशाल ॥
मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद । चाख्यो स्वातम-रस दुखनिकंद ॥१२॥

अर्थ—अब काललब्धि के आने पर आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मेरा अन्तर्द्वन्द्व समाप्त हो गया है और मेरा मन शान्त हो गया है और मैंने दुःखों को नाश करने वाली आत्मानुभूति को प्राप्त कर लिया है ॥१२॥

तातैं अब ऐसी करहु नाथ । विछुरै न कभी तुव चरण साथ ॥
तुम गुणगण को नहि छेव देव । जग तारन को तुव विरद एव ॥१३॥

अर्थ—अतः हे नाथ ! अब ऐसा करो जिससे आपके चरणों के साथ का वियोग न हो। तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग (आचरण) द्वारा आप पूर्ण सुखी हुए हैं, मैं भी वही प्राप्त करूं। हे देव ! आपके गुणों का तो कोई अन्त नहीं है और संसार से पार उतारने का तो मानो आपका विरद ही है ॥१३॥

आतम के अहित विषय-कषाय । इनमें मेरी परिणति न जाय ॥
मैं रहूँ आप में आप लीन । सो करो होउं ज्यों निजाधीन ॥१४॥

अर्थ—आत्मा का अहित करने वाली पांचों इन्द्रियों के विरतने में लीनता और कषायें हैं। हे प्रभो ! मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रतीति मेरा भुकाव न हो। मैं तो अपने में ही लीन रहूँ, जिससे मैं स्वामी हो जाऊँ ॥१४॥

मेरे न चाह कलु और ईश । रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश ॥
मुक्त कारज के कारण सु आप । शिवा करहु हरहु मम मोहताप ॥१५॥

अर्थ—मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, वस एक रत्नयय निधि हो पाना चाहता हूँ। मेरे हित रूपी कार्य के निमित्त कारण आप ही हो, मेरा मोह-ताप नष्ट होकर कल्याण हो, यही भावना है ॥१५॥

शशि शान्तिकरन तपहरन हेत । स्वयमेव तथा तुम कुशल देत ॥
पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय । त्यों तुम अनुभवतें भव नशाय ॥१६॥

अर्थ—जैसे चन्द्रमा स्वयमेव गर्मी कम करके शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति करने से स्वयमेव ही आनन्द प्राप्त होता है। जैसे अमृत के पीने से रोग चला जाता है, उसी प्रकार आपका अनुभव करने से संसार-रूपी रोग चला जाता है ॥१६॥

त्रिभुवन तिहुँ काल मेंभार कोय । नहिं तुम बिन निज सुखदाय होय ॥
मो उर यह निश्चय भयो आज । बुख-जलधि उतारन तुम जहाज ॥१७॥

अर्थ—तीनों लोकों में और तीनों कालों में आपके समान सुखदाय (सन्मार्ग-दर्शक) और कोई नहीं है। ऐसा आज मुझे निश्चय हो गया है कि आपही दुःख रूपी समुद्र से पार उतारने वाले जहाज हो ॥१७॥

तुम गुणगणमणि भरणपति, गणत न पावहि पार ।
'बोल' स्वल्पमति किम कहै, नमूँ त्रियोग सेंभार ॥१८॥

अर्थ—आपके गुणों-रूपी मणियों को गिनने में गणघर देव भी समर्थ नहीं हैं, तो फिर मैं (दीलतराम) अल्पबुद्धि उनका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। यतः मैं मन, वचन और काय को सेंभाल कर आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१८॥

२२. प्रश्न—मन्दिर में भगवान के दर्शन करने जायें तब "निःसहि" तीन बार क्यों बोलते हैं?

उत्तर—पापकर्मों के (अवगुणों के) निष्क्रमण के लिये और अंत में “आसही” तीन बार पुण्य कर्मों या गुणों के आगमन के लिये बोलते हैं ।

२३. प्रश्न—अष्टांग नमस्कार में कौन से अंग भुक्तान चाहिये ?

उत्तर—दोनों हाथ, दोनों पाँव, पेट, मस्तक, सीता और पीठ ।

२४. प्रश्न—मन्दिर में भगवान की वेदी की तीन परिक्रमा क्यों दी जाती है ?

उत्तर—क्योंकि वे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं । मन, वचन, काय की संलग्नता और शुद्धि के लिए ३ प्रदक्षिणा दी जाती है ।

२५. प्रश्न—भगवान की वेदिका की परिक्रमा देते समय वेदिका का स्पर्शकर अंगों को क्यों लगाते हैं ?

उत्तर—पंचपरमेष्ठी, जिनधर्म, जिनवाणी, जिनमन्दिर और जिनप्रतिमा ये पूज्य नव देवता कहलाते हैं । अतएव वेदीको पवित्र मानकर बहुमान करते हैं ।

२६. प्रश्न—मन्दिर में भगवान के दर्शन कब तक करना चाहिये ?

उत्तर—जब तक मन मन्दिर में भगवान विराजमान न हो जावे ।

२७. प्रश्न—जो सांसारिक कामना लेकर भगवान की पूजन भक्ति करता है, उससे कितना लाभ होता है ?

उत्तर—सांसारिक विभूति की कामना परिग्रह की चाह है और परिग्रह तो पाँचवां पाप है । तब पाप की इच्छा करने वाले को पुण्य बन्ध कैसे हो सकता है ? पद्मनंदि पंचविशतिका में कहा

है—पुण्य की चाह करने वाले को पुण्य बंध नहीं होता है ।

(क) बोये पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाय—एक भक्त के पुत्र को केसर की बमारी हो गई । उसके पिता ने अनेक विधान पूजादि धार्मिक अनुष्ठान कराये, किन्तु मृत्यु को इन्द्र अहमिन्द्र एवं जितेन्द्र भी रोक नहीं सकते । अतएव उसका पुत्र भी मृत्यु की गोद में सो गया । बहुत प्रयत्न करने पर भी वह बच नहीं सका । वृद्ध महाशय ने सोचा—मैंने इतने पूजन विधानादि धर्म कार्य किए किन्तु मुझे उसका फल कुछ नहीं मिला । अतः यह सब पूजा धर्म व्यर्थ है । ऐसा सोचकर उसने मन्दिर जाना भी छोड़ दिया । लोग व्यर्थ है । ऐसा सोचकर उसने मन्दिर जाना भी छोड़ दिया । लोग लौकिक कामना के पापभाव को लेकर पुण्य का फल चाहते हैं, वह कैसे मिल सकता है ? निष्काम भक्ति में ही अनन्त शक्ति है ।

(ख) कामना के छिद्र—एक सज्जन ने पूछा—भगवान की पूजा करके भी मेरे संकट दूर क्यों नहीं होते ? मैंने कहा—मैं विद्यार्थी अवस्था में एक बार कुछ मित्रों के साथ मैं एक बगीचे में गया था । गर्मी के दिन थे, सबको प्यास लग रही थी । कुँए पर एक बालटी पड़ी थी, उसे कुँए में डाल दिया । उसे जब खींचा तो बालटी खाली आई । आश्चर्य का ठिकाना न रहा, सब लोग हँस पड़े । देखा तो बालटी में छेद ही छेद थे । मानों हमारा मन भी इसी बालटी की तरह है, जिसमें संसारी कामनाओं के अनंत छेद हो रहे हैं ।

२८. प्रश्न—भगवान् जब हमें कुछ देते-लेते नहीं तो उनके दर्शन पूजन से क्या लाभ है ?

उत्तर—उनके गुणों का स्मरण करने से हमें सुख शांति का रास्ता मिल जाता है । इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है ।

२९. प्रश्न—भक्ति से भी क्या कर्मों की निर्जरा होती है या नहीं ?

उत्तर—पंच परमेष्ठी की भक्ति से पुण्यबंध होता है और यदि उसी समय अभेदभक्ति (स्वानुभवरूप दशा) प्रगट हो जावे तो निर्जरा भी होती है ।

३०. प्रश्न—आजकल धर्मात्मा कम क्यों देखने में आते हैं ?

उत्तर—दुनियाँ में रत्न कम और पत्थर अधिक होते हैं ।

३१. प्रश्न—अरहंत देव को सच्चा नमस्कार कब होता है ?

उत्तर—जब उनके बताये हुए वीतराग मार्ग पर चलें ।

३२. प्रश्न—अरहंत की सच्ची स्तुति कौन कर सकता है ?

उत्तर—सम्यग्ज्ञानी जीव ।

३३. प्रश्न—जिसने जिनेन्द्र दर्शन की प्रतिज्ञा ली है और उसे कहीं ऐसी जगह जाना पड़ जाय कि जहाँ जैन मन्दिर न हो तो वहाँ उसे क्या करना चाहिये ? क्या कलेण्डर में छपे चित्र का दर्शन कर सकता है ?

उत्तर—ऐसे स्थानों पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जिस विधि से जैन मन्दिर में दर्शन पूजन करता है, वैसे वहाँ बिना द्रव्य के भाव पूजा कर लेना चाहिये । चित्र भी रख सकते हैं किन्तु द्रव्य नहीं चढ़ना चाहिये ।

३४. प्रश्न—जिसके यहाँ सूतक हो जावे और उसको जिनेन्द्र दर्शन का नियम हो तो वह दर्शन कर सकता है या नहीं ?

उत्तर—सूतक (जन्म) पातक (मरण) में जिनेन्द्र दर्शन करने की रोक नहीं है किन्तु द्रव्य चढ़ाना और मन्दिर के उपकरणों का नहीं छूना चाहिये ।

३५. प्रश्न—सूतक क्यों लगता है और यदि उस समय शास्त्र छू लिया जावे तो पाप लगता है क्या ?

उत्तर—बालक के जन्म के समय को मृतक और मरण को पातक कहते हैं। मूलाचार टीका में कहा है—जुगुप्सा या गर्हा दो प्रकार की होती है—लौकिकी व लोकोत्तर। लोक-व्यवहार शोधनार्थ मृतक आदि का निवारण करने के लिए लौकिकी जुगुप्सा की जाती है, वह छोड़ने योग्य है और परमार्थ या लोकोत्तर जुगुप्सा करनी योग्य है। जैसे रागादि में हेय बुद्धि। पृष्ठ ६४६। बोध पाहुड़, भगवती आराधना, त्रिलोकसार, अनंगार धर्माभूत में, लाटी संहिता आदि में प्राहारदान के प्रकरण के अन्तर्गत मृतक पातक में प्राहार-दान नहीं देना चाहिए ऐसा लिखा है।

३६. प्रश्न—यदि कोई किसी को जिनेन्द्रदर्शन से रोके तो पाप का भागी है या नहीं ?

उत्तर—यदि कोई भक्ति से दर्शन करना चाहता है तो उसे रोकने वाला पापी ही है।

३७. प्रश्न—धार्मिक कार्यों में बाधा डालने से कौन-सा बंध होता है।

उत्तर—पाप कर्मों का बंध होता है।

३८. प्रश्न—क्या मन्दिर में जनेतर पुराण पढ़े जा सकते हैं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वे सब विकथा में शामिल हैं, और विकथा से पाप बन्ध होता है। अतः मन्दिर में नहीं पढ़ना चाहिये।

३९. प्रश्न—(१) पूजन के लिए एक पुजारी की पहनी हुई गौरी दूसरा पुजारी पहिन सकता है या नहीं ? (२) घर के शुद्ध गौरी, दुपट्टा से पूजन हो सकती है या नहीं ? (३) गृहस्थी की गौरी उपयोग में लाना चाहिए या नहीं ? आदि पर प्रकाश डालिये।

उत्तर—(१) मन्दिर के या घर के (गृहस्थी के अतिरिक्त) लिए हुए शुद्ध स्वच्छ (मैला, कुचैला या जरा भी फटा हुआ न हो)

घोती दुपट्टा से पूजन कर सकते हैं। एक दूसरे की पहिनी हुई घोती उपयोग में नहीं लेना चाहिए। धुले हुए वस्त्र का ही पूजा में उपयोग करना चाहिए।

(२) घर का धुला हुआ स्वच्छ शुद्ध घोती दुपट्टा सर्व अधिक उपयोगी है। लोग मन्दिर का ही घोती दुपट्टा और मन्दिर का द्रव्य, सब कुछ मंदिर का लेकर पूजन करते हैं, घर का कुछ भी त्याग नहीं करते हैं। फिर द्रव्य पूजन का क्या अर्थ रहा? कुछ अपना भी शामिल अवश्य करना चाहिए, यदि मन्दिर दूर पड़ता हो तो मन्दिर में अपना घोती दुपट्टा रख लेवें, उससे पूजा करें।

(३) जब घर गृहस्थी में कभी दूसरे के कपड़े उपयोग में नहीं लाते, फिर पूजन जैसे धार्मिक कार्य में मंदिर के द्रव्य से खरीदा हुआ सामान क्यों उपयोग में लायें? कोई विशेष असमर्थ हो या किसी विशेष कारण वश उपयोग करना पड़े तो हानि नहीं।

मंदिर में मंदिर की घोती लेना पड़े तो घर के अशुद्ध कपड़ों को उतार कर गीला तौलिया आदि पहिन कर फिर शुद्ध वस्त्र पहिनना चाहिए।

वर्तन आदि भी अपने हाथ से मांज कर रख देना चाहिए। माली से नहीं मंजवाना चाहिए। पूजन के बाद पहने हुए कपड़े भी अपने हाथ से धोकर डालना चाहिए।

४०. प्रश्न—क्या शुद्ध (धुले हुए) सूट पहिन कर पूजा की जा सकती है?

उत्तर—नहीं, क्योंकि पूजा करने वाले का भी घोती दुपट्टा का अपना लिवास है। जैसे सैनिक का अपना सुनिश्चित लिवास होता है। भारतीय-सांस्कृतिक वेशभूषा का भी अपना महत्त्व है।

४१. प्रश्न—जब प्रतिमा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि के निर्वाण कल्याणक कर लेते हैं और प्रतिमा में अरहंत (१३वें एस्थान की) दशा की स्थापना है। फिर जन्म कल्याणक की कल्पना कर जलाभिषेक करते हैं। यह कहां तक उचित है ?

उत्तर—प्रतिमा अरहंत भगवान की है उसकी प्रक्षाल करना ही उपयुक्त है, किन्तु स्थापना निक्षेप से प्रथा चल पड़ी है। इसलिये जन्म कल्याणक की कल्पना करके अभिषेक किया जाता है।

४२. प्रश्न—जब मुनि स्नान नहीं करते तब प्रतिमा को स्नान क्यों कराया जाता है। इससे श्वेताम्बर मत की पुष्टि होती है। फिर वस्त्रादि भी पहिनाना चाहिए ?

उत्तर—जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त तीर्थंकर की पंच कल्याणक पूजा भी करते हैं। इसी प्रकार अभिषेक जन्म कल्याणक की पूजा है। श्वेताम्बर मत में तो वस्त्रादि सहित भी पूर्ण वीतरागता का सद्भाव मानते हैं किन्तु दिगम्बर अन्तर बाहिर परिग्रह रहित वीतरागता के पुजारी हैं।

४३. प्रश्न—श्री जिनेन्द्रदेव की अभिषेक-पूजा मूल परम्परा के अनुसार किस प्रकार की जानी चाहिए ?

उत्तर—पूजा के मुख्य अंग दो हैं—अभिषेक और पूजा। उत्तरकाल में सोमदेव सूरि ने पूजा के जिन अंगों का निर्देश किया है उनका इन दोनों अङ्गों में अन्तर्भाव हो जाता है। अतः यहां इन दोनों अंगों की दृष्टि से ही विचार करते हैं। उनमें प्रथम अंग अभिषेक है। जब भगवान् जिनका जन्म होता है तब इन्द्र बड़े भारी समारम्भ के साथ बालक स्वरूप भगवान् जिनको सुमेरु पर्वत पर ले जाकर १००८ कलशों से उनका अभिषेक करते हैं।

यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान् जिनको गर्भगृह में से लाने का कार्य स्वयं इन्द्राणी करती है और अभिषेक होने के

वाद आभूषण आदि पहनाने का कार्य भी वही करती है, अभियेक मात्र सीधमें और ऐशान इन्द्र हो करते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अभियेक का जल मात्र क्षीरसे लाया जाता है। लवण समुद्र और कालोदधि का जल क्षीर प्रनेक जीव जन्तुओं से भरा हुआ होता है, इसलिए अभियेक इन्द्रादिक देव न तो उन जल का उपयोग करते हैं और न ही नक्षत्रादी प्रादि नदियों के जल का ही उपयोग करते हैं। यन्मा प्रादि नदियों का जल मिष्ट होता है, परन्तु वसादि जीवों वृक्षता उसमें भी देखी जाती है। यही कारण है कि अभियेक क्षीर उन जल का भी उपयोग नहीं किया जाता। इससे प्रायः क्षीर अम्बा के प्रनुसार अभियेक के विषय में दो तथ्य फलित हैं—

(१) यद्यपि यह कि अभियेक में जिस जल का उपयोग किया गया वह प्रायुक्त होना चाहिये। यदि प्रायुक्त न हो तो वह क्षीर का गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। और यद्यपि क्षीर का गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये।

(२) इसी प्रकार ही यन्मादि प्रायः अभियेक में प्रयुक्त क्षीर का गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये।

यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये। यद्यपि यह देखने में क्षीर के गुण नष्ट होना ही नहीं चाहिये।

है। ऐसा करते हुए दूसरे त्रस-स्थावर जीवों को अणमात्र में पहुँचे इसका वह पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि लौकिक ही जब पूरी सावधानी रखता है, तो यह जिनमार्ग है, तब की प्रसिद्धि में निमित्त भूत देव-पूजा आदि में तो वह होनी ही चाहिए, अन्यथा इष्ट फल की प्राप्ति होना दुर्लभ एवं प्रत्येक गृहस्थ भी जिनपूजा में ऐसे ही द्रव्य का उपयोग है जो त्रस और स्थावर जीवों को बाधा पहुँचाये बिना से प्राप्त होते हैं।

४४. प्रश्न—गंधोदक लेने के पूर्व या पश्चात् हाथ कैसे धोना ?

उत्तर—पहिले भी शुद्ध जल से हाथ धोना चाहिए, जल में का अंश मिल जाने से जल अशुद्ध थोड़े ही हो जाता है। प्रतिमाजी का स्पर्श कर पवित्र हो जाता है। वही जल तब से पाप नाश करने में निमित्त बन जाता है। पश्चात् भी खे जल से हाथ धो लेना चाहिए।

४५. प्रश्न—क्या गंधोदक पीया जा सकता है ?

उत्तर—नहीं, वह तो केवल नाभि से ऊपर के अंगों में लगाया

४६. प्रश्न—आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव के मोक्ष जाने के पहले पूजा थी यदि थी तो किन मूर्तियों की पूजा की जाती थी ?

उत्तर—महापुराण पर्व १६ में प्रकरण आया है कि भगवान् ने जनता की पुकार पर उन्हें असि (शस्त्र) मसि (लेखन) वेद्या वाणिज्य और शिल्प (कला कौशल) का उपदेश पश्चात् स्मरण कर इन्द्र को बुलाया। इन्द्र ने प्रजा के सर्वप्रथम जिन मन्दिरों की रचना की। यथा—

रहे। उस समय दिशाओं का विकल्प नहीं रखना चाहिये। भगवान् की सन्मुखता ही सबसे श्रेष्ठ दिशा है।

सामूहिक पूजन या चतुर्मुख प्रतिमा के समक्ष किसी भी दिशा की ओर मुख करके पूजा कर सकते हैं। ध्यान भी प्रतिमा के सन्मुख या पूर्व, उत्तर दिशाओं में करना चाहिए। स्वाध्याय किसी भी दिशा में कर सकते हैं।

५२. प्रश्न—जिनपूजन अष्टद्रव्य से ही क्यों की जानी चाहिए इसमें क्या कोई शास्त्रोक्त प्रमाण है ?

उत्तर—प्राचीनकाल से वाह्य द्रव्य का अवलम्बन लेकर पूजा आठ द्रव्यों से होती आ रही है और आगम में इन द्रव्यों के नाम भी गिनाये हैं। इसके सिवाय जिन पूजन अष्ट द्रव्य से ही जानी चाहिए इसके लिए और शास्त्रोक्त प्रमाण क्या चाहिए ? फिर भी शास्त्रोक्त प्रमाण के लिये तिलोपपण्णत्ती ग्रंथ देखिये जो ६ठी शती का प्राचीन ग्रन्थ है वाह्य जिन द्रव्यों को यह संसारों प्राणी भोगोपभोग का साधन मानता है उनमें जिनदेव के गुणों के स्मरण पूर्ण है वृद्धि उत्पन्न की जाय यह अष्ट द्रव्य से पूजन करने का प्रयोजन है। आठ द्रव्यों में पृथक्-पृथक् और समुच्चय रूप में भाग्यभाग के वाह्य सब साधनों का अन्तर्भाव कर लिया गया है जिन प्रतीक उत्पन्न कर आत्मगुणों में रुचि उत्पन्न करना प्रतीक प्रयोजन का कार्य है। "निर्वाणामीति स्वाहा" ऐसा जो प्रत्येक द्रव्य के लिये वाद बोलने हैं इसमें भी निर्वपण का अर्थ त्याग ही है वाद बोलना नहीं है।

५३. प्रश्न—पूजन अष्ट द्रव्य से ही क्यों की जाती है ?

उत्तर—इसमें भगवान् की तरह गुड़ना प्राप्त करने के लिए वाद बोलना है। अष्ट द्रव्य गुड़ना प्राप्ति के ये आठ प्रकार हैं। जिन

उत्तर—प्रदक्षिणा के क्रम को ध्यान में रखकर स्वस्तिक बना चाहिए। पूजन सामग्री का थाल दाहिनी ओर रखना है। जिस थाल में सामग्री चढ़ाई जाती है वह थाल बाईं ओर रखना चाहिए। ठोना जिस थाल में सामग्री चढ़ाई जाती है उसके अग्रभाग की ओर रखना चाहिए आदि। अपने पास जो गुरु सभ्यदार हो उससे यह सब पद्धति समझ लेनी चाहिये। या गुरु करते हुए पूजकों को प्रत्यक्ष देखकर इसकी परम्परा का ज्ञान लेना चाहिए।

६२. प्रश्न—जैन धर्म में स्वाहा शब्द का क्या अर्थ है ?

उत्तर—“स्वाहा” मंगलवाची अव्यय पद है। इसका मंत्र-तत् के अर्थ और आह्वानन के अर्थ में भी प्रयोग होता है।

६३. प्रश्न—पूजन के प्रारम्भ में आह्वानन और स्थापना की जाती है। किन्तु अरिहन्त आदि परमेष्ठी कहीं आते जाते नहीं तब जा में उनका आह्वानन और स्थापना क्यों की जाती है ?

उत्तर—आजकल जो नित्यपूजादि में देवशास्त्र गुरु-दशलक्षण-रत्नत्रय-पंचमेरु-निर्वाण क्षेत्रादि का आह्वानन-विसर्जन ठूणों में किया जाता है यह प्रणाली समुचित प्रतीत नहीं होती—यह आधुनिक, असंगत और सिद्धांत विरुद्ध पद्धति है। क्योंकि अरहंत सिद्धादि मुक्त जीव किसी के बुलाने से आते नहीं हैं और न किसी के भेजने से जाते हैं। इसके सिवा जब एक ही समय में अनेक पूजक उनका आह्वान करेंगे तो वे किसके पास जायेंगे और किसके पास नहीं जायेंगे ? कारण कि मुक्तात्मा तो संसार में कभी लौटकर नहीं आते हैं। यह तो रही मुक्तात्माओं की बात किन्तु जो अचेतन स्थिर हैं ऐसे पंचमेरु और निर्वाण क्षेत्रादि वे किसी के लिए कैसे गमना गमन करेंगे ? तथा रत्नत्रय और दशलक्षण जैसे उत्कृष्ट गुणों का कैसे कोई विसर्जन करेगा ? आदि अनेक विप्रतिपत्तियां और असंगतियां हैं।

ये सब ऊलजलूल व्यर्थ की क्रियायें हैं जो वैज्ञानिक-सुसंस्कृत-युक्तिवादी जैनधर्म की प्रतिष्ठा (PRESTIGE) के विरुद्ध हैं। इन्हें चाहे भक्ति का अतिरेक कहें किन्तु हैं ये सब विडम्बनामात्र। प्राचीन ग्रंथों में कहीं इनका उल्लेख नहीं है।

प्रतिष्ठा और मंडल विधानादि में इन्द्र द्वारा चतुर्णाम देवों का आह्वान और विसर्जन करना शास्त्रों में बताया है जो संगत है परन्तु वेदी में अरहंतादि की प्रतिमा एवं धातु के पंचमेव विराजमान रहते भी ठूणे में इनका आह्वान-विसर्जन करना बिल्कुल असंगत है। मनीषियों को विचार कर योग्य सुधार करना चाहिये। विशेष के लिये "जैननिबंध-रत्नावली" का ३४वां निबंध "पंचोपाचारी पूजा" तथा "शासन देव पूजा-रहस्य" पुस्तक द्रष्टव्य है।

प्राचीन काल में सामायिक, स्तुति, वन्दना आदि यह सब प्रचलित थे। आगम में मुनियों और गृहस्थों दोनों के लिए ये करणोक्त कहे गये हैं। वर्तमान पूजा उन्हीं का अंग है। मुनि तो स्वाभाविक रूप से पूजा-परवश (अन्तरंग राग-द्वेष के और बहिरंग से प्रवृत्त इन्द्रादिक के अभाव) न होकर ही अपने आवश्यक कर्म को सम्पन्न करना है। यह एकान्त नियम है, इसका अपवाद नहीं। इतना ही नहीं, जो मुनिधर्म को अंगीकार कर किसी भी प्रकार से श्रम को प्रवृत्त करता है वह वास्तव में द्रव्यलिगी मुनि भी नहीं, किन्तु भ्रष्ट मुनि के लिए दोनों प्रकार की विधि विहित बतलाई गई है। भ्रष्ट न दैर्घ्यारिक्त का अस्वभाविक लिए बिना जो विधि सम्पन्न की जाती है वह भ्रष्टाचार भी कहते हैं और वास्तव में भ्रष्ट दैर्घ्य के अभाव में भ्रष्ट भ्रष्टाचार सम्पन्न का जाना है उसे पूजन कहते हैं। प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का एक ही है। यह प्राचीन परम्परा है।

यह भ्रष्टाचार है कि अस्वभाविक परम्परा आदि कहीं प्राचीन भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार भी सम्पन्न नहीं, इति

परम्परा में स्थापना निक्षेप को भी प्रमुख स्थान मिला हुआ है। जो पूजक श्री जिनमन्दिर में जाकर जिनदेव की पूजा स्तुति करता है वह प्रतिमा रूप से स्थापित जिनदेव को देखकर अपने मन में अनन्त-ज्ञान आदि गुणों से विभूषित जिनदेव आदि का संकल्प कर उनसे अपने आत्मा को युक्त करता है और तत्स्वरूप परिणाम को ही यथार्थ स्तुति-वन्दना मानता है। जिसे वर्तमान में आह्वानन, स्थापना और सन्निधीकरण कहते हैं उसका यही तात्पर्य लेना चाहिए। मन, वचन, कायकी एकाग्रता होकर स्तुति-वन्दना विधि को सम्पन्न करने का यही जिनमार्ग है। यद्यपि वर्तमान काल में जिनपूजन के समय शब्दों द्वारा भी इस विधि का उच्चारण किया जाता है और जिनदर्शन के समय नहीं। किन्तु उक्त विवक्षा दोनों स्थलों पर समान होने से उक्त परिणाम में अन्तर नहीं पड़ता। इससे पूजा के समय आह्वानन, स्थापना और सन्निधीकरण क्यों किया जाने लगा इसका स्पष्टीकरण हो जाता है।

इसका एक कारण यह भी जान पड़ता है कि पूजक के सामने किसी एक या एकाधिक तीर्थङ्कर की प्रतिमा सामने रहती है। इसलिए वह जिस तीर्थङ्कर आदि की पूजा करने का भाव करता है, प्रतिमा के अवलम्बन द्वारा अपनी बुद्धि में उनका आह्वानन, स्थापना और सन्निधीकरण करके उपासना करता है, इसलिए भी पूजा के समय यह विधि सम्पन्न की जाने लगी है। यहां बाह्य आलम्बन मुख्य नहीं है, किन्तु तत्स्वरूप परिणाम मुख्य है। अन्यथा मन, वचन, काय की एकाग्रता नहीं बन सकती। स्पष्ट है कि आह्वानन आदि शब्दों द्वारा मन, वचन, काय की एकाग्रता को सूचित किया गया है और इसीलिए इस विधि को पूजन में स्थान मिला होना चाहिए। इससे अन्य प्रयोजन लेना उचित नहीं है।

६४. प्रश्न—पूजन करते समय चांदलों में क्यों स्थापना करना चाहिए ?

उत्तर—जिनागम में चांवलों में स्थापना करने का निषेध किया है। वसुनंदि श्रावकाचार में लिखा है कि—हुंडावसर्पिणी काष्ठ में अतदाकार स्थापना नहीं होती।

स्थापना और विसर्जन के विषय में विचार—पूजन प्रारम्भ करने से पूर्व स्थापना की जाती है और पूजन के अंत में विसर्जन किया जाता है। क्या यह क्रिया जैन पद्धति से मेल खाती है या नहीं? प्रश्न विचारणीय है। साथ में यह भी चिंतनीय है कि स्थापना क्या है और विसर्जन क्या है?

सबसे पूर्व स्थापना पर विचार करते हैं। जिनकी हम पूजन करते हैं स्थापना में उनका हम आह्वानन स्थापन और सन्निधो-करण करते हैं। ऐसा करके क्या हम भगवान को मोक्ष से वापस बुलाने का प्रयत्न करते हैं और यदि ऐसा करते हैं तो क्या यह भावना उपयुक्त है? साथ ही प्रतिमा हमारे सामने उपस्थित होने पर भी हम एक ठोने पर स्थापना करते हैं। जब प्रतिमा की तद्वत् स्थापना है तो फिर चांवलों में अतदाकार स्थापना की कल्पना क्यों करते हैं? और यदि उन पीले चांवलों में स्थापना करते हैं तो प्रतिमा से अधिक वे पीले चांवल पूज्य हुए? तथा जब प्रतिमा जो विराजमान हैं, सामने ही स्थापित हैं, तब फिर चांवल में स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? और बुलाने की क्रिया की क्या आवश्यकता है? तथा फिर वापस भेज देने की क्रिया विसर्जन तो क्या उपयुक्त है। लौकिक में भी किसी को बुलाकर यह कहते हैं कि आप वापस चले जाइये, किन्तु इस पर कभी विचार नहीं होता। क्योंकि इस पूजा पद्धति में बहुभाग की क्रियाएँ हुआ करती हैं। विसर्जन के चारों श्लोक शब्दों में ही हैं। अर्थात् देवी देवताओं को बुलाने और भोजन देने के लिए। अर्थात् अग्नि, जल, वायु आदि प्रत्येक देवी देवता को बुलाने और भोजन देने के लिए।

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

[illegible]

1. *Chlorophyll *a** was determined by the method of Arar and Collins (1971) using a 100- μ l. aliquot of the sample. The absorbance was measured at 663 nm using a Beckman DU-40 spectrophotometer.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) = - \frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt}$

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

आगम दीपिका-४

इस विषय में विशेष जानकारी के लिये श्री रत्नलाल कटारिया के कृति "शासनदेव पूजा रहस्य" (विद्वद् परिषद द्वारा १००१/-५० से पुरस्कृत) पुस्तक पढ़ना चाहिये। इसमें बताया है कि—विसर्जन के श्लोक का तीसरा चरण बदला हुआ है यानि "ते मयान्यचिता भक्त्या" के स्थान में "ते जिनाभ्यर्चनं कृत्वा" पाठ होना चाहिये पुरानी सभी हस्तलिखित प्रतियों में यही संगत श्री गुरु पाठ है। इसका अर्थ इस प्रकार है—पूजा के लिये जो देवगण बुलाये गये थे और जिन्होंने अर्हत्पूजा के लिए पूजा-द्रव्य (अर्घ) प्राप्त कर लिया था वे जिन-पूजा करके अपने अपने स्थान को जायें। पुरा गुरु श्लोक इस प्रकार है :—

आहूता ये पुरा देवा, लब्धनागाः यथाक्रमम् ।
ते जिनाभ्यर्चनं कृत्वा, सर्वे यान्तु यथा स्थितं ॥

इसका हिन्दी पद्य भी इस प्रकार शुद्ध कर लेना चाहिये ।

आये जो जो देवगण, लीने अर्घ प्रमाण ।
पूजा करके जावहु, अपने अपने स्थान ॥

पूजा के भेदों में एक इन्द्रध्वज पूजा है (जिसमें इन्द्र वनकर जितेन्द्र की पूजा की जाती है) जिसे पंचकल्याणक-पूजा भी कहते हैं आज यही पूजा नित्यपूजा में उतर आई है। इसीसे इसमें अभिषेक (जन्मकल्याणक) अष्ट द्रव्य पूजा (तपोकल्याण - आहार-दान) आदि का समावेश हो गया है। पंचकल्याणक में इन्द्र जिन-महोत्सव के ठाठ के लिये चतुर्णिकाय के देवों को बुलाता है यह है "आहूता ये पुरा देवा" (आह्वानन) फिर उन देवों को जितेन्द्र की पूजा के लिये अर्घ-पूजा द्रव्य देता है (उन देवों की पूजा के लिये नहीं क्योंकि इन्द्र देवों का स्वामी है वह देवों की पूजा कैसे कर सकता तथा यह महोत्सव भी अर्हन्त का है उन्हीं की पूजा होगी) यह

७७. प्रश्न—निर्मल्य द्रव्य किसे कहते हैं ? माली आदि या पुजारी क्या उसे ग्रहण कर सकता है ?

उत्तर—पूजा आदि के रूप में अष्ट द्रव्य रूप जो सामग्री स्वाहा करके चढ़ा दी जाती है। उसका क्या हो, इस दृष्टि से पुराने काल से देश भेद से परिपाटी चली आ रही है। उत्तर में सर्वत्र माली उसका उपयोग करता है। दक्षिण में इससे भिन्न प्रथा है। प्रशस्त मार्ग यही है कि यह सामग्री किसी भी प्रकार से जैन गृहस्थों के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जानी चाहिए। यही कारण है कि सब जगह इसके अतिरिक्त किसी न किसी रूप में देव द्रव्यों से पारिश्रमिक दिया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से यही उपयुक्त मार्ग है, इसलिए पुराने काल से यह व्यवस्था चली आ रही है।

पूजा के विषय में विशेष जानकारी

७८. प्रश्न—कभी कभी नहीं चाहते हुए भी भगवान की स्तुति आदि में मन नहीं लगता है, यहाँ वहाँ चला जाता है, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—दो चार भाई या बहिनें मिलकर सुन्दर तर्ज में स्तुति पढ़ें तो मन एकाग्र हो जाता है। अनादि से मन के संस्कार ही सांसारिक विषयों में भागने के पड़े हुए हैं। प्रयत्न पूर्वक भक्ति में उपयोग जुटाना पड़ता है।

७९. प्रश्न—प्रतिदिन सुबह-शाम जिनपूजा, स्वाध्याय आदि करते रहने पर भी जीवन में जो शान्ति और समाधान होना चाहिए वह क्यों नहीं होता, हमारी कहाँ भूल है ?

उत्तर—अन्तरंग परिणामों की सम्हाल किये बिना केवल जिनपूजा और स्वाध्याय आदि से जीवन में शान्ति और समाधान होना सम्भव नहीं है और अन्तरंग परिणामों की सम्हाल का उपाय

आगम दीपिका-४

जिन पूजा और स्वाध्याय के समय जिनदेव के सम्यक् स्वरूप को जानकर परमार्थ से उसके अनुरूप अपने स्वरूप को समझते हुए अपने समारण होता। अनादिकाल से और तो सब किया, एक मात्र यही नहीं किया इसलिए यह जीव संसार का पात्र बनकर दुखी हो रहा है। वस इस जीव को अपनी अनदि कालीन इस भूल को ही दूर करना है। इसके दूर होते ही यह जीव जिनपूजा और स्वाध्याय आदि करते समय जीवन में परम शान्ति और समा-याग का अवश्य ही अनुभव करेगा। फिर तो उसके जीवन की धारा ही बदल जायगी। आत्मशान्ति का यदि कोई मार्ग है तो एक मात्र यही मार्ग है। वीतराग जिनदेव का भी यही उपदेश है कि यदि तुम सच्ची शान्ति चाहते हो तो अपनी सम्हाल करो।

८०. प्रश्न—भगवान की स्तुति पूजा में मन नहीं लगता है क्या करें ?

उत्तर—यदि भगवान का स्वरूप समझ में आ जाए तो अवश्य मन लग जायेगा।

८१. प्रश्न—मन स्थिर कैसे हो सकता है ?

उत्तर—आत्म स्थिरता आने पर मन स्थिर हो जाता है। मन को निश्चल करने का उपाय—महात्मा बुद्ध को प्यास लगी थी, उन्होंने आनन्द से कहा—आनन्द, पानी भरकर लाओ, मुझे प्यास लग रही है। आनन्द कमण्डलु लेकर नदी में जल भरने गया किन्तु एक बेलगाड़ी के निकल जाने से पानी गंदला हो रहा था। आनन्द प्यास लौट आया। बुद्ध ने कहा—कहीं दूसरी नदी नाले से जल लाओ, प्यास जोर से लगी है। आनन्द अगले नाले पर गए। वहाँ भी जल गन्दा हो रहा था। आनन्द खाली हाथ वापस लौट आया। महात्मा बुद्ध ने कहा—यदि पहले नाले पर ही थोड़े समय बैठ जाते तो पानी शुद्ध हो जाता। उसी तरह मन को छोड़ो मत, अपने

स्वभाव में बैठ जाओ तो मन अपने आप स्थिर और शुद्ध है ।

८२. प्रश्न—भक्तामर स्तोत्र का क्या माहात्म्य है ?

उत्तर—मनोयोग पूर्वक इच्छा रहित होकर पढ़े तो पुण्य बन्ध होता है और पाप (दुख साधनों) का नाश होता है ।

८३. प्रश्न—विना अर्थ समझे भक्तामर स्तोत्र के पाप फल ?

उत्तर—यदि मन स्थिर रहे तो अल्प पुण्य बंध हो सकता किन्तु विना भाव समझे मन स्थिर हो नहीं पाता है । यहाँ भाग जाता है । उसका अर्थ समझ लेने से उसका भाव समझ में जाने से भक्ति में मन अधिक स्थिर हो सकता है । उससे विशेष पुण्य बन्ध होता है ।

८४. प्रश्न—सामायिक की तरह क्या भक्तामर आदि के पाठ का समय भी निश्चित है ?

उत्तर—हां त्रिकाल करना चाहिए ।

८५. प्रश्न—भक्तामर का अखण्ड पाठ १५ दिन कराने वाली रात्रि को धूपादि जलाते रहें यह क्या अहिंसा धर्म में उचित है ?

उत्तर—रात्रि को धूपादि का जलाना या अन्य पूजनादि करने का शास्त्रों में स्पष्ट निषेध है क्योंकि इससे जीव हिंसा अधिक होती है । जबकि अहिंसा ही धर्म है और हिंसा पाप है । पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय में धर्म लालसा से की गई हिंसाको महापाप बतलाया है । धर्म क्षेत्र में की गई हिंसा भले वह धर्म कार्य के लिए हो जैसे रातभर ट्यूब लाइट जला कर जीव हिंसा का साधन जुटाना महापाप बंध का कारण है । इसी को रत्नकरण्ड श्रावकाचार और मोक्ष मार्ग प्रतापक में भी बहुत निषेध किया है । धर्मी जीव को हर स्थान पर विवेक

हैं इन में तो चाहिए। दूसरों का दर्शन है कि-मन के
द्वारा ही सब कामों को नहीं करे।

२१. प्रश्न—आत्मिक बुद्धि ३३ के दिन भाई भवान् से पहले
दृष्ट (संजयों) क्यों नहीं उठाना चाहिए ?

उत्तर—भाई भगवान् महाशय को निर्भीक बह्मचर्य के
नियमों के अनुसार काम को गोप्य गणधर का केवलदान हुआ
है इसे दास को दत्तावसी मनाना चाहिए। समय का गुण भी
है।

२२. प्रश्न—दीपक उत्तान से झटके पतने मरते हैं फिर भी
जिन से दीपक क्यों जलाते हैं ?

उत्तर—दीपक को कांच या आली के भीतर रख देने से हिंसा
न उभाव हो सकता है। (विषयों से तो घोर हिंसा होती है)

२३. प्रश्न—सन्ध्या समय पांच वस्तियों से भगवान् भी आरती
करा क्या उचित है ?

उत्तर—जो भाई, बहिन भगवान् के दर्शन-पूजन आदि के
निमित्त श्री जिन मन्दिरजी में जाते हैं उन्हें भी जिन मन्दिर में प्रवेश
करने के बाद सर्व प्रथम ईर्ष्यापथ शुद्धि करनी चाहिए, ऐसा आगम
का विधान है। मार्ग में चलते हुए मेरे द्वारा जिन पञ्चेन्द्रिय आदि
जीवों का मर्दन हुआ हो, मारे गये हों, घसीटे गये हों, तो है
भगवान् ! मेरा दोष मिथ्या हो यह ईर्ष्यापथ शुद्धिका अर्थ है। ऐसी
हालत में यह विचार लो कि पूजा करते समय जो मैं मन, चचन,
दोष की प्रवृत्ति करता हूँ, वह ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे जीवों
को अपनी प्रवृत्ति द्वारा बुद्धि पूर्वक बाधा पहुँचना सम्भव न हो।
कुछ समय से बेटरी सेल लगाकर निमित्त की गई आरती चल पड़ी
है। ऐसी आरती से भक्ति करने में प्रायः उस दोष का मार्जन हो

जाता है जो दीपक की आरती से भक्ति करने में लगता है। प्रत्येक भाई, वहिन को भगवान् को भक्ति-पूजा में आरम्भ बहुत न हो, इस ओर ध्यान रखना अति आवश्यक है।

८६. प्रश्न—क्या जिनदेव की दीपक से आरती करनी योग्य है ?

उत्तर—हमें जहाँ तक ज्ञात है पच्चीस वर्ष पूर्व वर्षा काल के दिनों में जिन मन्दिर में दीपक नहीं जलाया जाता था। कहीं कहीं वारह महीने भी दीपक नहीं जलाया जाता था। या जलाया भी जाता था तो फानूस आदि की व्यवस्था रहती थी। इससे दूसरे जीवों का व्यर्थ ही वध नहीं होता था। जहाँ वर्षा काल में दीपक नहीं जलाया जाता था, वहाँ सायंकाल चार पांच बजे के लगभग वचनिका हो जाती थी। जहाँ वारह महीने दीपक नहीं जलाया जाता था, वहाँ भी सायंकाल चार पांच बजे के लगभग वचनिका हो जाती थी। उस समय जितने भी धार्मिक विधि-विधान होते थे, वे सब विवेक पूर्वक किये जाते थे। अहिंसा धर्म का पूरा ख्याल रखा जाता था। वह जीवन की अहिंसा थी। किन्तु विजली के आने के बाद पुरानी परिपाटी ही बदल गई है। अब तो जिनमन्दिरों में विजली ही नहीं पंखे भी दिखाई पड़ने लगे हैं। अब तो जब पंखा खोलकर बैठते हैं, तब कहीं सामायिक होती है। स्वाध्याय और प्रवचन के समय तो पंखों का होना लाजिमी हो गया है जबकि पंखा चलाना जिनमन्दिर के ८४ आसादना दोषों में है। धर्म जीवन की वस्तु है। उसके लिए जिनमन्दिर, सामायिक, स्वाध्याय और पूजा आदि सब कुछ थे। अब उनका प्रदर्शन मात्र रह गया, जान पड़ता है। हमें क्या खबर की हमारे ऐसा करने से विचारे दूसरे क्षुद्र जन्तुओं की क्या गति होती है। उनकी जो गति होती हो होओ, हमें क्या चिन्ता, हमें तो धर्म चाहिए। किन्तु यह जिनमार्ग नहीं।

जिनमार्ग में विवेक, अहिंसा पहली वस्तु है।" देखो, पूर्वकाल में गृहस्थ ईर्ष्यापथ पूर्वक जिनमन्दिर में जाता था। और जाने के बाद स्वीकृत शुद्धि करके समताभाव पूर्वक जिनदेव की अर्चा वन्दना साध्यादि करता था। तब जाकर उसे आत्मीक धर्म और उसके साथ पुण्यलाभ होता था। विचार कर देखा जाय तो इस विधि में जिनदेव की दीपक से आरती करना बनता ही नहीं। ऐसे गृहस्थ के बाह्य अन्य वस्तु का आलम्बन रहता भी था तो अर्चित द्रव्य का ही आलम्बन रहता था। यह जिनमार्ग है जो तीनों कालों के लिए लागू है। वर्तमान काल के लिए भी यही मार्ग है।

अतः प्रत्येक सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह जिनपूजा या आरती में विवेक से काम ले यही जिनमार्ग है।

६०. प्रश्न—पूजन में दीप तो नहीं चढ़ाते किन्तु शक्ति-शाली विजली के बल्ब जलाते हैं यह क्या विडम्बना नहीं है ?

उत्तर—यह विवेकहीनता का नमूना है। प्रयोजन जीव रक्षा का होना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पूर्व मन्दिर में रात को दीपक भी नहीं जलाते थे। यदि जलाते थे तो कपड़े की जाली के भीतर। विजली के उजाले में तो और भी भयंकर हिंसा होती है। अतः हर स्थान पर विवेक की आवश्यकता है।

६१. प्रश्न—जिस जिनालय में आलोचना में पढ़ते हैं वि "पंखा तै पवन विलोत्थो।" उसी जिनालय में विजली के पंखे लगा कर हिंसा के साधन जुटाते हैं। जब हम सांसारिक सुख साधन को त्याग कर धर्म साधना को आते हैं, वहाँ भी क्या हिंसा अग्र्यासी के साधन जुटाना उचित है ?

उत्तर—जिनालय में पंखे आदि लगाना अत्यन्त अनुचित है क्योंकि हम जिनालय में शारीरिक विषय वासना छोड़ने के लिए

स रेजे भगवान् दीर्घं जटाजालं हुतांशुमान् ॥५॥ पर्व ४ ।
 वातोद्धता जटास्तस्य रेजुराकुल मूर्त्तयः ॥२८८॥ पर्व ३ ।
 प्रलंबित महाबाहुः प्राप्तभूमि जटाचयः ॥२८९॥ पर्व ११ ।

पञ्चचरित (रविषेणाचार्यकृत)

अर्थ—भगवान् ऋषभदेव के दीर्घ तपस्या के कारण जटा
 फाँटी बड़ गई थीं मानों वे भूमि को ही छूने लग गई थीं ।
 आ जं जं उवणोइ जणो, तं तं नेच्छइ जणो विगयमोहो ।
 तंबंत जडा भारो, एणवइ भवणं समणु पत्तो ॥८॥ पञ्चचरित

प्रकाशित (चिन्तनमुरिकृत) अ. ४ ।

करेगा । अर्थ—जो जो वस्तु मनुष्य लाते, वह वह मोहहीन भगवान्
 चार । नहीं लगती । वे ऋषभदेव जिनकी लम्बी जटाओं का
 परमाणु । गुप्ता श्रेयांस के महल के पास पहुँचे ।
 किन्तु यह जो श्रीशिवस्वामी, कंसा ध्यान ल
 उपयोग अ. जलकावलि शिर सोहे, मानों धुआँ
 धर्म के आय । —दोलत
 होती है । किन्तु जो आधार बनाकर प्राचीन मूर्ति
 प्रारम्भ कर । लम्बे केश प्रदर्शित किये हैं
 दिया है । परमाणु । ऋषभ प्रतिमा पहचानने
 किन्तु आप उनके मुख पर पादप्रतिमा और १, २
 गृहस्थों को प्रतिष्ठित । सिपटी बेल से बाहुव
 विनय तो अब नाम शेष । चित्त-स्वरूप
 आदि में भगवान् के चित्र होना चाहिए । सच तो यह
 सकती है वे स्वयं इस प्रा ।

आँखें लगाना, अंगियां रचना, वस्त्राभरण पहनाना, गले में फूल माला डालना, हाथों में फूल चढ़ाना, चन्दन-केसर लगाना—यह सब योगीमुद्रा की विडम्बना है, वीतरागता का अवर्णवाद है।

६६. प्रश्न—जैन साधुओं के २८ मूल गुणों में केशलोच भी एक मूल गुण है। दो मास का केशलोच उत्कृष्ट, तीन मास का मध्यम और चार मास का जघन्य माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा चार मास में तो केशलोच करना ही पड़ता है। तब ऋषभदेव ने एक वर्ष तक केशलोच क्यों नहीं किया, जटा क्यों बढ़ाई ?

उत्तर—तीर्थङ्करों के लिए केश लोच का कोई नियम (समयावधि) नहीं है। दीक्षा लेते वक्त उन्हें केश लोच अवश्य करना होता है फिर वे इच्छानुसार जब चाहें तभी कर सकते हैं। उनके शरीर में वाटर निगोद जीव प्रतिष्ठित नहीं होते। उनके नीहार नहीं होने से उनके शरीर में कभी पसीना आदि मल-स्त्राव नहीं होता, जिससे उनके केशों में सम्मूर्च्छन जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती एवं उनमें वीतरागता की उत्कटता होने से केशों में शृंगार-शोभा के भाव का भी अभाव होता है। अतः उनके जटारूप केश किसी तरह दोषास्पद नहीं माने गये हैं।

६७. प्रश्न—लम्बी जटाओं वाली ऋषभ प्रतिमायें अरिहंता वस्था की है या मुनि अवस्था की ?। अरिहंतावस्था में तो लम्बी जटायें नहीं होती, अतः ऐसी प्रतिमाओं में पूज्यता की दृष्टि से क्या कोई कमी है ?

उत्तर—ऋषभ-प्रतिमा की लम्बी जटायें उनकी दीर्घकालीन तपस्या की संस्मारक है। जिस तरह बाहुवली प्रतिमा की पैरों में लिपटी चेलें उनके एक वर्ष के दुर्धर तप और निश्चल ध्यान की रिचायक हैं एवं पार्श्व-प्रतिमा पर की हुई फणार्क

उपसर्ग की परिसूचक है। इसी तरह सुपाश्वर्ग प्रतिमा की फणाक्री भी उनके विशेष इतिहास की द्योतक है।

इन सब बातों का उक्त प्रतिमाओं में अंकन उन महापुरुषों जीवन की विशिष्ट घटनाओं को बताने के लिए किया गया है।

इन कायोत्सर्ग अवस्था (ध्यान) में लीन प्रतिमाओं को हम चाहे मुनि अवस्था की भी माने तो भी वे पञ्च परमेष्ठी में गर्भित होने से परम पूज्य ही हैं। वैसे ये सब प्रतिमायें जो अरिहंत हुए हैं, उन्हीं की बनाई गई हैं। इसी से इनमें अष्ट प्रातिहार्य भी हैं। इनमें पूज्य सिर्फ अरिहंत-ध्यानमुद्रा ही हैं, फण, बेल, जटा और परिकरादि नहीं।

शास्त्रों में केवली के भेदों में सोपसर्ग केवली भी बताया गया है, जबकि केवली अवस्था में उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग-युक्तों को केवली कहना जिस तरह (भूत या भावी) नैगमनय से निर्दोष है, उसी तरह इन प्रतिमाओं को भी अरिहंत की कहने या मानने में कोई दोष नहीं है।

हम नित्य देव दर्शन करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य वीतराग-स्वरूप दिगम्बर कायोत्सर्ग मुद्रा की ओर ही होना चाहिए, तभी दर्शन की सफलता है। प्रतिमा संगमरमर की है या रत्नों की, पीतल की है या सोने की, काली है या सफेद, खड्गासन है या पद्मासन, अष्ट प्रातिहार्य युक्त है या रहित, ऋषभनाथ की है या महावीर की, छोटी है या बड़ी, सोने के छत्र-भामंडलादियुक्त है या रहित, सुन्दर मुस्कराती है या सामान्य, प्राचीन है या अर्वाचीन, मनोहर वेदी में है या अन्यत्र इत्यादि सब विकल्प गौण हैं।

वस्तुतः जैन प्रतिमा-निर्माण का उद्देश्य दिगम्बर कायोत्सर्ग ध्यानमुद्रा को ही सिर्फ बताना रहा है। अतः वे समस्त सांसारिक विषयों से विमुक्त, रागद्वेषरहित वीतराग-स्वरूप होती हैं। उनके

शरीर पर शस्त्रास्त्र, वस्त्राभूषण, केश-सज्जा, फूल, शृंगार, मुकुट, कुण्डल, वाद्यादि नहीं होते, स्त्री, पुत्र, भाई आदि परिकर, अंगरक्षक, वाहन आदि भी वे धारण किये हुए नहीं होती। ये सब चीजें जैन प्रतिमा में उत्कीर्ण नहीं होती, फिर भी उपर से उन्हें किसी भी तरह शृंगारितभूषित करना एक तरह से उन्हें दूषित करना है।

६८. प्रश्न—उपसर्ग युक्त पार्श्वनाथ की मूर्ति पूज्य है या नहीं ?

उत्तर—उपसर्ग मुनि अवस्था में हुआ था, इससे उपसर्ग युक्त मूर्ति पूज्य तो है क्योंकि गुरु भी पूज्य हैं, किन्तु उसे अरहंत अवस्था की नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केवली भगवान् को कोई उपसर्ग नहीं होता है।

६९. प्रश्न—यदि पार्श्वनाथ की मूर्ति का सर्प का फण टूटा हो तो मूर्ति खंडित मानी जायेगी या नहीं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि दर्शन मूर्ति के करना है, न कि सर्प फण के। अतः मूर्ति तो अखंडित ही है। इसी तरह सिंहासनादि वाहरी परिकरों के क्षत होने पर भी अगर मूर्ति अक्षत है—अखंडित है तो वह अखंडित-पूज्य ही मानी जायेगी। इसके सिवा अगर कोई मूर्ति १५० वर्ष से ज्यादा प्राचीन है तो वह क्षत अंग होने पर भी पूज्य ही रहती है, ऐसा प्रतिष्ठा शास्त्रों का मत है।

१००. प्रश्न—किस मूर्ति पर चिह्न नहीं होता ?

उत्तर—साधारण अरहंत केवली की प्रतिमा पर।

१०१. प्रश्न—मानस्तम्भ में अरहंत भगवान् की मूर्ति विराजमान की जाती है या सिद्ध भगवान् की ?

उत्तर—विना चिह्न की सामान्य केवली (अरहंत) की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए।

१०२. प्रश्न—जिस प्रतिमा का प्रंग, उपांग घिस गया हो (जैसे नाक, मुँह, प्राँखें, कान) वह प्रतिमा पूजनीय है या नहीं ? यदि नहीं तो उसका क्या करना चाहिए ?

उत्तर—उपांग खण्डित प्राचीन प्रतिमा पूज्य है । जैसे प्रंगुलो प्रादि से खण्डित । मुख्य प्रंग या पूर्ण खण्डित प्रतिमा पूज्य नहीं है । उसे किसी मन्दिर के मुरझित स्थान में रख देना चाहिए । या कहीं जैन पुरातन विभाग को सौंप देना चाहिए, कभी भी जलसायाण नहीं करना चाहिए ।

१०३. प्रश्न—मूर्ति लडित कब मानी जाती है ?

उत्तर—जब उनके प्रंग उपांग खंडित हो जाते हैं ।

पाँचवां अधिकार

१. प्रश्न—भक्ति क्या है, उसका फल क्या है ?

उत्तर—भक्ति शुभ राग (पूजा-दान करना) है, उससे मोक्ष पुण्य वंश होता है। शुभ राग संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं। शुभ राग के फल से पंचेन्द्रिय के भोगों की सामग्री प्राप्त होगी है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकाय में कहते हैं—

रागो जस्त पसत्त्यो अणुकंपासंसिद्धो य परिणामो ।

चित्ते एतिय कचुस्तं पुण्यं जीवस्त आसवदि ॥१३५॥

अर्थ—जिसके शुभ राग है, दया सहित परिणाम है, चित्त में प्रतीति नहीं है, प्रसन्नता है उसके पुण्य कर्म का आश्रय होता है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य मूलाचार में कहते हैं कि प्रशस्तराग पुण्य संचय का प्रधान कारण है—

अरिहंतसिद्धचेदियपवयरणगणानभक्तिसंपुण्यो ।

वज्रवि बहु सो पुण्यं ए हु सो कम्मवलयं कुरावि ॥६२॥

अर्थ—अरिहंत, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन-परमागम, गण-अद्विपि, आदिका, आधिका, आदिक और ज्ञान इनमें जो पुरुष अत्यन्त भक्ति करता है, उसको बहुत पुण्य का संचय होता है किन्तु वह पुरुष कर्म का क्षय नहीं करता है। उसके इन कार्यों से शुभोपयोग होकर पुण्याश्रय ही होता है। इनसे शुद्धोपयोग नहीं होता। अरिहंतादि की भक्ति मोक्ष के लिये कारण नहीं होती।

समयसार नाटक में पुण्य का वर्णन इस प्रकार है—

दोहा—जो विशुद्धभावनि बंधे, अरु ऊरधमुख होई ।

जो सुखदायक जगत में, पुण्य पदार्थ सोई ॥२८॥

अर्थ—जो शुभभावों से बंधता है, स्वर्गादि के सम्मुख होता है, और लौकिक सुख का देने वाला है, वह पुण्य पदार्थ है ॥२८॥

जैसे कि वह जाना में रुका गया है -

जो विमानवायो हुआ, सम्पत्तनं चित्तं पुनः पायः
तर्हते नग यावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे ॥१७॥

अर्थ—यह जो विमानवायो है, उसे भी उत्पन्न हुआ किन्तु वहाँ इसने सम्पत्तन के बिना पुनः उड़ाने और वहाँ से भी मरकर पृथ्वीकायिक आदि स्थावरों (मिथ्यादृष्टि देव मरकर एकेन्द्रिय होता है, सम्पत्तन नहीं) के गरीर धारण किये, अर्थात् पुनः तिर्यचगति में जा गिरा। इस प्रकार जो जीव प्रनादिकाल से संसार में भटक रहा है और पांच परावर्तन कर रहा है।

देव इक इन्द्रिय हुआ

घनदत्त नाम का सेठ ब्राह्मत्याग में बहुत रुचि रखता था किन्तु तत्त्वज्ञान (भूतार्थ नय से (आत्मानुभव) श्रद्धान) प्राप्त करने में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। बृद्ध अवस्था में १२ व्रत भी स्वीकार कर लिये। कषाय भी बहुत मन्द थी। यथाविधि अपने व्यवहार धर्म का पालन कर रहा था। अन्त में शांत परिणामों से मृत्यु का वरण कर दूसरे स्वर्ग में ऋद्धिधारी देव बन गया। वहाँ पर दूसरे स्वर्ग की सागरों की आयु में इन्द्रियसुखों में मग्न रहा। अन्त में माला मुरझाने से उसे यह निर्णय हो गया कि मुझे यह स्वर्ग का वैभव छोड़ना पड़ेगा। वैभव छोड़ने की चिन्ता में वह ६ माह तक अत्यन्त दुखी रहा। वैभव की इसी गृद्धता के कारण मरकर वह एकेन्द्रिय वृक्ष बन जाता है।

३. प्रश्न—व्यवहार का निषेध करने से तो जीव अशुभ में चला जायेगा ?

उत्तर—अरे भाई ! जो शुभरागरूप व्यवहार में आया है वह अशुभराग को छोड़ करके ही तो आया है। अब उसको स्व

का- निश्चय का आश्रय कराने के लिये व्यवहार का निषेध कराते हैं। वही प्रशुभ में जाने की बात हो कहीं है ?

४. प्रश्न—जिनकर कथित व्यवहारचरित्र का सावधानीपूर्वक पालन सम्यग्दर्शन होने का कारण होता है या नहीं ?

उत्तर—रंचमात्र भी कारण नहीं होता। सम्यग्दर्शन होने का कारण तो अपना शिकाली आत्मा ही है। जिनेन्द्र कथित व्यवहारचरित्र को सावधानीपूर्वक और परिपूर्ण पाले तथापि उससे सम्यग्दर्शन नहीं होता।

५. प्रश्न—श्री कुन्दकुन्दाचार्य अज्ञाती (आत्मज्ञान रहित) के लिये कहते हैं—

वदणियमाणि घरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्बंता ।
परमदठ्ठवाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विदंति ॥१५३॥

अर्थ—व्रत और नियमों को धारण करते हुए तथा शील और तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाह्य हैं (जिन्हें परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं है) वे निर्वाण को प्राप्त नहीं करते।

ऐसा ही योगसार में श्री योगीन्दु देव कहते हैं—

(१) अह पुणु अप्पा णवि मुणहि, पुणु जि करहि असेस ।
तो वि ण पावहि सिद्धि-मुहु, पुणु संसार समेस ॥१५॥

अर्थ—हे जीव ! यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा और सब पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो भी तू सिद्धि सुख को नहीं पा सकता, किन्तु पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा ॥१५॥

(२) वउ तव संजमु सीलु जिय ए सब्बइं अकयत्थु ।

जांव ण जाणइ इक्क पर सुद्धउ नाउ पवित्तु ॥३१॥

जाग्रत होती है। वह अपने के पाप कार्य छोड़ कर देव, माया, मृत्यु की भक्ति तथा यथाशक्ति धर्मोपासना में ही अपना उपयोग लगाता है। श्रौतिका तत्ता जिज्ञासु को कथान भी मंद हो जाती है। यतः शीघ्र कथानरूप मोटे पाप और अज्ञान उससे सहज ही छूट जाते हैं।

जिसे ही जीव के पुण्य को छोड़ने योग्य (हेय) जानकर भी पाप कार्य को छोड़कर पुण्यरूप भाग होते हैं। तत्त्वज्ञानी जीव का विवेक प्रत्येक कार्य में होता है। जैसे लड़की के उत्पन्न होते ही उसे पराये घर का धन मानकर भी उसका यथायोग्य पालन पोषण करते ही हैं।

मन, वचन, काय से पुण्य या पाप रूप प्रवृत्ति ही कर सकते हैं और इनकी प्रवृत्ति तो चलती ही रहती है। अतः ज्ञानी जीव के पाप को त्याग कर पुण्यरूप प्रवृत्ति होती है। हाँ, इतना अवश्य है, मिथ्यादृष्टि पुण्य करके धर्म मानता है, सम्यग्दृष्टि के पुण्य होता है किन्तु वह उसे संसारमार्ग ही मानता है, उसका लक्ष्य तो वीतराग-मार्ग ही है। यह मंदराग रूप (पुण्य) उसकी कमजोरी के कारण होता है। भले इस भव में बन न सके किन्तु वह तो पूर्ण वीतरागी बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो पुण्य को कर्म न मानकर धर्म मानते हैं, उन्हें तो कभी सम्यग्दर्शन भी नहीं हो सकता है और न वे सच्चे जैन बन सकते हैं। अन्य सभी मतावलंबी पुण्य को धर्म मानते हैं। एक जैन धर्म ही उसे कर्म (आश्रव तत्त्व) मानता है। यदि हम भी उसे धर्म मानें तो हम भी अन्य धर्मावलंबियों की श्रेणी में ही रहेंगे। जैनधर्म की क्लास में भर्ती होने के लिए पहले अपनी मान्यता सुधारनी पड़ेगी।

१०. प्रश्न—मुमुक्षु गृहस्थ को पुण्य परिणाम को हेय और क्षय करना ऐसा आप क्यों कहते हो ?

उत्तर—पुण्य परिणाम का क्षय तो जब शुद्धोपयोग पूर्ण हो तब होता है। निचली भूमिका में तो पुण्य परिणाम का क्षय नहीं हो सकता, फिर भी पुण्य परिणाम हेयरूप है, क्षय करने लायक है, ऐसी दृष्टि प्रथम करनी चाहिये। पुण्यभाव हेय है, क्षय करने योग्य है, ऐसा जो नहीं मानता—वह मिथ्यादृष्टि है। निचली भूमिका में गुणभाव आये बिना रहता नहीं, फिर भी पहले दृष्टि में उसका निषेध होना चाहिए।

११. प्रश्न—जिनवाणी में कथित व्यवहार का फल भी यदि संसार ही है तो उसके कथन से क्या लाभ ?

उत्तर—निश्चय सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्र के साथ अपूर्ण-दशा के कारण राग की मन्दता में किस-किस प्रकार का मन्द राग होता है, चौथे, पाँचवें, छठे गुणस्थानों की भूमिका में राग की क्या स्थिति होती है, पूजा, भक्ति, अणुव्रत, महाव्रतादि होते हैं, उनका व्यवहार बताने के लिए जिनागम में उनका कथन किया गया है, परन्तु इस राग की मन्दता के व्यवहार का फल तो बंधन और संसार है।

१२. प्रश्न—ज्ञानी तो व्यवहार को हेय मानता है, फिर ज्ञानी के व्यवहार का फल संसार क्यों ?

उत्तर—ज्ञानी का व्यवहार भी राग है और राग का फल संसार है। श्रावक को षट् आवश्यक मुनि को पंचमहाव्रत का विकल्प होता है, आता है, उसको निश्चय का सहचर जानकर जिनवाणी में बहुत वर्णन किया गया है, परन्तु इस राग का फल संसार है—ऐसा कहा है। जो जीव इस शुभराग से लाभ मानता है अथवा शुभराग करते-करते धर्म हो जायेगा—ऐसा मानता है, वह तो मिथ्यादृष्टि है, अतः संसार-भ्रमण करेगा ही।

की मोटाई दो कोस की, घनवातलय की एक कोस की और तनुवातलय की पौने सोलह सौ घनुप की है। इस तनुवातलय के अग्रभाग में उत्कृष्ट छोटी ५२५ घनुप व जघन्य ३॥ हाथ के आकार वात अग्रान्त सिद्ध भगवान् अचल अनन्त सुख से तृप्त तिष्ठते हैं। उनका ऊपर का अग्रभाग लोक के अन्तिम प्रदेशों को स्पर्श करता है।

२. प्रश्न—सिद्ध शिला क्या है और कैसी है ?

उत्तर—सर्वार्थसिद्धि विमान से वारह योजन ऊपर 'ईषत्-प्राग्भार' नामक पृथ्वी है यह पृथ्वी शाश्वत रहती है, जिसका कि उत्तर से दक्षिण ७ राजू का विस्तार और पूर्व से पश्चिम एक राजू का विस्तार है। इस ही के मध्य में सफेद रंग की, छत्तर के आकार (कोई कोई आचार्य चन्द्रमा के आकार की भी लिखते हैं) ढाई द्वीप के प्रमाण ४५ लाख योजन चौड़ी गोल सिद्ध शिला है, यह मध्य में आठ योजन मोटी है, यह शुद्ध स्फटिक मणी के समान है, जिसे स्वच्छ सफेद पृथ्वी भी कहते हैं। यहां एक योजन का माप दो हजार कोश का है। इस माप से ढाई द्वीप के बराबर (४५ लाख योजन) व आठ योजन की मोटाई की वह पृथ्वी है। इसी सिद्ध शिला की सीध में तनुवातलय में लोक शिखर पर सिद्ध भगवान् धिराजते हैं।

३. प्रश्न—क्या सिद्धशिला एकेन्द्रिय है ?

उत्तर—सिद्धशिला पृथ्वी का एक भेद है उसमें पृथ्वीकायिक जीव रहते हैं। इसका निर्देश धवला पुस्तक ४ कायमार्गणा में किया है इसलिए सिद्धशिला को एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर मानने में आगम से कोई बाधा नहीं आती, ऐसा यहां समझना चाहिए।

४. प्रश्न—क्या वातवलयों में भी जीव हैं यदि हैं तो कौन से जीव हैं ?

उत्तर—वातवलियों में वादर वायुकायिक जीव तो हैं ही, जलकायिक आदि अन्य सूक्ष्म स्थावर जीव भी हैं।

५. प्रश्न—असनाड़ी में अस जीव और स्थावर जीव रहते हैं। असनाड़ी के बाहर मात्र स्थावर जीव रहते हैं। किन्तु तीनों वात-जल-वायु में स्थावर जीव रहते हैं या नहीं ?

उत्तर—ये तीनों वातवल्य वायु के समूह ही हैं। यह वायु वनस्पति स्थावर जीव है। अतः तीनों वातवालय में स्थावर और निगोद भी रहते हैं।

६. प्रश्न—क्या मोक्ष में निगोदिया जीव हैं ?

उत्तर—मोक्ष में निगोदिया जीव नहीं हैं, क्योंकि मोक्ष मोह के अभाव को (राग, द्वेष के अभाव को) कहते हैं। इसलिए शुद्ध जीव में निगोदिया जीव नहीं हैं।

अब मोक्ष स्थान (यानि शिला) के लिए पूछें। तो मोक्ष स्थान में सूक्ष्म एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जलकायिक, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अग्निकायिक, सूक्ष्म एकेन्द्रिय वायुकायिक और सूक्ष्म एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक जीव पूरे लोक में ठसाठस अवस्थित हैं। इसलिये निगोदिया जीवों का मोक्ष स्थान में होना आगम में बतलाया है। सिद्ध लोक (स्थान) में सिद्ध जीव वहाँ पर अपनी परणति के फल के भोक्ता हैं और निगोदिया आदि एकेन्द्रिय जीव अपनी परणति के फल के भोक्ता हैं। स्थान विशेष में न सुख है, न दुःख। सुख दुःख तो आत्मा के परिणाम हैं। इसी कारण ज्ञानी जीव रागादिरूप परणति त्यागकर अपने आत्मा में चित्त को लगाते हैं। सूक्ष्म स्थावर नरक स्वर्ग में भी होते हैं इससे वे नारकी (नरक दुःख भोगने वाले) और देव (स्वर्ग सुख भोगने वाले) नहीं हो जाते वहाँ भी वे स्थावर (तियंचगति के दुःख भोगने वाले) ही रहते हैं।

७. प्रश्न—ढाई द्वीप के बराबर सिद्ध लोक है । तो क्या सिद्ध शिला के मध्य ऐसा कोई स्थल है । जहाँ सिद्ध जीव नहीं हैं ।

उत्तर—सिद्धक्षेत्र का सब स्थल सिद्ध जीवों से व्याप्त है यह सामान्य कथन है । विशेष रूप से विचार करने पर मध्य का कुछ भाग ऐसा भी है जहाँ सिद्ध जीव नहीं विराजते । कारण कि मेरु पर्वत की चूलिका और ऋजु विमान के मध्य वालाग्न का अन्तर है, इसलिये ऐसे स्थल में सिद्ध जीवों का नहीं होना स्वाभाविक है । नोट—मुनि महाराज अढ़ाई द्वीप में से सिद्ध होते हैं और मध्यलोक (अढ़ाई द्वीप) में से सीधे जाकर लोक के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं । लेकिन मेरु पर्वत की चूलिका विलकुल तीखी है, उस पर मुनिराज विराजें नहीं, क्योंकि—एक बाल जितना चूलिका और ऋजु विमान के बीच में फरक होने से विराज सकते नहीं और स्वर्गों में मुनि होना व संयम लेना है नहीं, इसलिए मेरु की चूलिका के ऊपर सीधी जगह खाली हो सकती है ।

८. प्रश्न—क्या बसनाड़ी १४ राजू से कम है ? क्योंकि सातवें नरक के नीचे का भाग और सिद्धलोक बस जीवों से युक्त कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर—एक राजू चौड़े चौकोर और चौदह राजू ऊँचे मध्य के लोक भाग को बसनाड़ी इसलिये कहते हैं कि इसके भीतर ही बस पाये जाते हैं । वैसे तो इसके भीतर और भी ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ बस जीव नहीं पाये जाते हैं । मात्र इसी क्षेत्र के भीतर पाये जाते हैं इसलिये इसे बसनाड़ी कहते हैं ।

९. प्रश्न—धर्म द्रव्य के अभाव में सिद्ध भगवान् उर्ध्वगमन स्वभाव होते हुए भी लोक से ऊपर नहीं जा सकते, यह तो सिद्ध भगवान् की पराधीनता है । अतः सिद्ध भगवान् भी कथंचिन् पराधीन हैं ?

पानम शीपिका-६

उत्तर—बोवद्रव्य लोक का ही द्रव्य है अतः उसकी लोका-
 पराधीन तो तब कहलाते जब कोई अन्य द्रव्य तो अनोकाकाश
 के बाते और सिद्ध जीव न जा पाते ।

१०. प्रश्न—परमेश्वर का मुख्य निवास कहां है ?

उत्तर—स्वक्षेत्र की अपेक्षा आत्मा में, पर क्षेत्र की अपेक्षा
 साक्षात् में ।

११. प्रश्न—एक सिद्ध ठहरे हुए हैं, वहां अन्य सिद्ध भी
 अवकाश पा सकते हैं सो कैसे ?

उत्तर—सिद्धों के प्रतिजीवी गुणों में एक अवगाहनत्व नामका
 गुण होता है । यह आयु कर्म के नाश से प्रगट होता है जिससे
 परतन्त्रता का अभाव होता है । इस गुण के कारण जहां एक सिद्ध
 ठहरे हुये हैं वहाँ अन्य सिद्ध भी अवकाश पा सकते हैं, उन्हें बाधा
 नहीं होती । जैसा कि पूजा में कहा है—

दोहा—एक माहि एक राजे, एक माहि अनेकनो ।
 इक अनेक की नहीं संख्या, नमहूं सिद्ध निरंजनो ॥

जैसे कि सम्मेद शिखर क्षेत्र के मिथवर कूट से श्री नमिनाथ
 जिनेंद्र आदि मुनि ६ सौ (६००) कोडा कोडी, एक अरब, सैंतालीस
 लाख, सात हजार ६८२ मुनि मुक्ति पधारें हैं ।

१२. प्रश्न—मोक्ष के पद्मासन और खड्गासन दो ही आसन
 हैं या तीसरा भी आसन है ?

उत्तर—मोक्ष के दो ही आसन हैं, पद्मासन और खड्गासन ।
 तीसरा आसन नहीं है । उपसर्ग केवली के केवलज्ञान के प्राप्त होने
 के पूर्व ही उक्त दो आसनों में से एक आसन नियम से हो जाता है,
 क्योंकि उपसर्ग छटवें गुणस्थान तक माना गया है, आगे नहीं ।

वहीं तक असाता वेदनीय की उदीरणा होती है, आगे नहीं। जो उपसर्ग केवली होते हैं वे केवल समुद्घात करने के बाद ही मोक्ष के पात्र होते हैं और केवली समुद्घात का होना पद्मामन और खड्गासन इन दोनों आसनों से ही आगम में बतलाया है। इसका विस्तार से वर्णन धवला पुस्तक २ में किया है। इसलिए प्रकृत में ऐसा ही निर्णय करना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति पद्मासन और खड्गासन इन दो ही आसनों से होती है।

१३. प्रश्न—सिद्ध भगवान् की आत्मा भी क्या नित्य और अनित्य है ?

उत्तर—उनका आत्म द्रव्य नित्य है, किन्तु जो शुद्ध पर्याय प्रति समय होती है वह अनित्य ही है। क्योंकि बिना पर्याय के कोई द्रव्य नहीं होता है और पर्याय सदा परिवर्तनशील होती है।

१४. प्रश्न—सिद्धों में चारित्र होता है या नहीं ?

उत्तर—चारित्र भी आत्मा का एक गुण है। जिसको घात करने में चारित्र मोहनीय निमित्त बनता है इसी प्रकार की शंका आचार्य विद्यानन्दि ने उठाकर समाधान किया है। प्रश्न था चारित्र को घात करने वाला कौन सा कर्म है ? क्या ६वां कर्म है ?

तद्रूपावरणं कर्म, नवमं न प्रसज्यते ।

चारित्रं मोहनीयस्य, क्षयादेव तदुद्धृत्वात् ॥२६॥

उस चारित्र के अन्तिम स्वभाव को नष्ट करनेवाला आठ कर्मों के अतिरिक्त कोई न्याय कर्म होगा। इस प्रकार नववें कर्म का प्रसंग नहीं हो पाता। क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से ही उस स्वभाव (चारित्र) की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर चारित्र को घात करने वाला चारित्र मोहनीय कर्म बतलाया है अतः निश्चित हुआ कि उसके अभाव में चारित्र गुण प्रगट हो

जाता है। रत्नत्रय की पूर्णता पर ही मुक्ति होती है। अतः मुक्ति प्राप्त करने के समय जब चारित्र्य था तो सिद्धों में उसका प्रभाव कैसे हो सकता है ? क्योंकि कोई गुण न बाहर से आता है और न कोई गुण आत्मा से निकलकर नष्ट होता है। कहा भी है—सहभाविनो गुणा। गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं। गुणपर्ययवद् द्रव्यं (तत्त्वार्थ सूत्र)।

१५. प्रश्न—मोक्ष में सिद्ध भगवान् क्या करते हैं ?

उत्तर—कुछ नहीं करते क्योंकि करने का विचार ही आकुलता और अशांति है।

१६. प्रश्न—क्या सिद्ध प्रभु को विचार उठते हैं ? उनकी निर्विकल्पता का क्या अर्थ है ?

उत्तर—विचार द्रव्य मन को निमित्त कर भावमन से उठते हैं। उनके मन का अभाव है, अतः विचार उठना सम्भव नहीं है। वस्तु के भेद प्रभेद जानने को क्षयोपशम ज्ञान में विकल्प उठते हैं। सिद्ध के ज्ञान में सब कुछ भ्रलकता है। अतः जिज्ञासा का भाव समाप्त हो जाने से निर्विकल्प कहलाते हैं।

१७. प्रश्न—सिद्ध भगवान् तीन लोक और तीन काल को देखते रहते हैं या अपने स्वभाव में लीन रहते हैं ?

उत्तर—सिद्ध भगवान् तो अपने को देखते जानते हैं किन्तु उनकी आत्मा में इतनी निर्मलता है कि तीन लोक और तीनों काल की वस्तुएँ अपने आप उनके ज्ञान में भ्रलकती रहती हैं।

१८. प्रश्न—सिद्ध भगवान् एक ही स्थान पर अनन्त काल किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं ? विविधता के बिना निजानन्द किस प्रकार उनके शाश्वत जीवन में रस की पूर्ति करता रहता

जैसे लड्डू में विष मिलाने वाला हिंसक-दोषी है उसी तरह मिष्ठान्नके लोभ से उसे खाने वाला भी दोष मृत्यु का भागी होता है। जिस तरह शास्त्र में मिथ्या बात मिलाने वाला कपटी है उसी तरह उसे जिनवाणी मानकर चलने वाला भी कुमार्गी है। इसी प्रकार वीतराग निर्ग्रन्थ विम्ब को चन्दन चचना या उस पर पुष्पादि चढ़ाना भी उसे बिगाड़ना है ऐसा करने वाला और तदनुसार उसे मानने वाला दोनों दोषी-अज्ञानी हैं।

जो केशर चर्चित विम्ब के पूजन में दोष नहीं मानते हैं उनके केमरादि-वर्जित निरावरण के पूजने में दोष आयेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि—चन्दन चर्चित और अचर्चित दोनों ही वन्दनीय हो जावे क्योंकि कभी गोबर और गुड़ (विष और अमृत) एक नहीं हो सकते—दोनों की जाति ही जुदा है।

इमीलिये शास्त्रों में जिनदेव को निर्लेप ही बताया है देखो—
“ज्ञानार्णव”—शुद्ध मत्यन्त निर्लेपं ज्ञानराज प्रतिष्ठितं ॥

॥ —निर्लेपो निष्कलः शुद्धो ॥ नित्यमपि निरूपलेपः ॥ २२३ पु.सि.
महापुराण—निर्लेपो निर्मलोच्चलः ॥

जैन मुनि नान आनस्थ योगी की है उसे केशर चर्चना पुष्प चढ़ाना उनके लिये भूषण नहीं दुष्ण है क्योंकि यह पदविच्छेद है। पदविच्छेद किया करना अवर्णवाद है। मुक्ति के लिये उपसर्ग और प्रत्यय द्वय विच्छेद है। फिर भी इसे पण्योत्पादक मानना अज्ञानी है। प्रत्यय मुनि नाचार्य मनुष्य (सरागी) की ही तो उसके मातृ-पैत्री किया (निर्लभाः) नाना कहना चाहती है, जिन-मुनि के नाश नहीं।

जैन अनुश्रुती प्राचीन मुक्तियों में अवर्णवाद अष्ट आदिवाक्यों में है, अज्ञानी कीया शास्त्र विहित होती तो फिर

मूर्ति में ही यानि गले में फूलमाला, चरणों पर पुष्प और टिपकी मूर्तिकार जरूर उत्कीर्ण कर देते किन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि वीतराग दिगम्बर मत में ऐसी मान्यता नहीं है। भूगर्भ से अनेक प्राचीन मूर्तियाँ निकलती रहती हैं किसी के ऊपर केशर पुष्पादि का उपयोग भी नहीं मिलता क्योंकि ऐसी आम्नाय ही नहीं है। यह तो आधुनिक लोला है।

मूर्ति के चरणों पर चन्दन केशर की टिपकी लगाने वाले कहते हैं कि—इससे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित मूर्ति की पहचान हो जाती है। अथवा मूर्ति का अभिषेक हुआ है या नहीं पूजकों को यह भी ज्ञात हो जाता है (टिपकी लगाने का कोई उद्देश्य या लाभ आज तक ढूँढ कर नहीं बता सके तो अब ये नई कल्पनायें ईजाद की गई है किन्तु विचार करने पर यह सब दावा भी मिथ्या ही सिद्ध होता है। क्योंकि फिर तो मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने की ही जरूरत नहीं रहेगी। टिपकी लगाने से ही जब मूर्ति प्रतिष्ठित मान ली जाती है तो फिर लोग प्रतिष्ठा का भ्रष्ट-व्ययभार क्यों उठावेंगे? अप्रतिष्ठित, शास्त्रविरुद्ध, अंगहीन, अयुक्त मूर्ति के भी लोग टिपकी लगाकर सहज ही योग्य बनालेंगे। इस प्रकार तो सारी व्यवस्था का ही लोप हो जायेगा। दूसरी बात रही अभिषेक की सो फिर लोग अभिषेक भी क्यों करेंगे? सीधी टिपकी लगा देंगे। टिपकी लगाने की भी क्या जरूरत? गत दिवस की लगी हुई ही रहने देंगे।

इस तरह प्रतिष्ठा और अभिषेक क्रियाओं का ही लोप हो जायेगा। गलत चीज को जिस किसी तरह सिद्ध करने का यही परिणाम होता है।

जिन चरणयोः गंधं चर्चयामि । जिन पादयोः पुष्पं समर्पयामि ॥

(जिनेन्द्र के चरणों पर गंधलेपन और पुष्पसमर्पण करता हूँ।)

शास्त्रों में ऐसे कथन पाये जाते हैं । इन सप्तमी विभक्ति परक कथनों का अर्थ वीतराग आम्नायानुसार ही करना चाहिये तभी श्रेयस्कर है ।

जैसे—“गंगायां घोषः” का अर्थ कोई यह करे कि—गंगा नदी में (गंगा नदी के अंदर) भोपड़ियां होती हैं तो समुचित नहीं है । यहाँ सप्तमी विभक्ति का सामीप्य परक अर्थ करना चाहिये । यानि—“गंगा नदी के समीप (किनारे) भोपड़ियां होती हैं” यह अर्थ करना ही संगत होगा । इसी तरह “वटे गावः सुशेरते” इस सप्तमी विभक्ति परक वाक्य का भी कोई यह अर्थ करे कि—“वड़ के वृक्ष पर गायें सोती हैं” तो असंगत होगा । “वड़ के नीचे (छाया में) गायें सोती हैं” यह अर्थ करना ही सुसंगत होगा ।

ठीक इसी प्रकार “जिन चरणयोः” का अर्थ जिन चरणों के ऊपर नहीं किन्तु जिन चरणों के समीप, नीचे, अग्रभूमि में गंधपुष्प चढ़ाना चाहिये । ऐसा अर्थ करना ही समीचीन होगा । यही शास्त्र विहित दि० आम्नाय सम्मत सम्यक् सुसंवद्ध पद्धति है ।

चरणों के पास का भाग भी चरण ही कहलाता है । जैसे—सिद्धान्त में तीर्थङ्कर प्रकृति का वंघ केवली श्रुत केवली के पादमूल में बताया है । यहाँ “पाद-मूल” शब्द का अर्थ वहाँ का समीप क्षेत्र है ।

“हाथ में कंकण” का अर्थ कुहनी और भुजावाला सारा हाथ नहीं है किन्तु पूंछा मात्र है । इसी तरह “कृष्ण मुख” का अर्थ जीभ दांत वाला अंदर का मुख नहीं है किन्तु गाल, आँख, नाक वाला बाहरी भाग है ।

अभयनंदि के लघुस्नपन श्लोक १२ में लिखा है कि—देवों ने मेरु के मस्तक पर भगवान् का अभिषेक किया । इसकी संस्कृत टीका

में लिखा है कि—“उटे गावधरन्तो यन् नयानो समीपे” अर्थात् बड़ के ऊपर नहीं बड़ के समीप गायें चरती हैं। इसी प्रकार यहाँ नृमेव की चोटी और स्वर्ग के एक बलाघ माय का अंतर है अतः वहाँ कोई विराजमान नहीं हो सकता।)

साराधना कथा कौप में—ग्याले के द्वारा प्रतिमा के चरणों पर कमल चढ़ाने की बात लिखी है तो वहाँ भी चरणों की मध्यभूमि अर्ध लेना ही लाजमी होगा क्योंकि—ग्याला शूद्र होने से प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकता। ‘उपरि’ का अर्थ भी ठीक ऊपर नहीं होता। जैसे—“वह कुये पर तो रहा है” इसका मतलब है कुये की जगह पर-पात की भूमि पर तो रहा है। अगर यहाँ सात ऊपर अर्थ करेंगे तो फिर मनुष्य ही कुये में गिर जायेगा।

आदि पुराण पर्व ४२ श्लोक २६ में जिन चरणों से स्वर्णित माला (शेषा) को मस्तक पर धारण करना बताया है। यहाँ भी चरणों के पास की भूमि-चरण चौकी से स्वर्णित अर्थ लेना चाहिए। अगर ऐसा अर्थ न लिया जावे तो उसी पर्व के श्लोक २७ में मुनियों की शेषा को भी ग्राह्य लिखा है। तो क्या मुनियों के अंग पर भी गंधलेपन पुष्प समर्पण होता है? ऐसा मानने पर तो मूलाचारदि से विरोध आयेगा क्योंकि मूलाचार अधिकार ६ गाथा ७१ की वमुनंदि टीका में लिखा है कि—गद-धोयण-कुंकुमादि रागेण गदयोनिमली करणं त्याज्यं। अर्थात् चंदन केशर चरणों के गाने का त्याग साधु को करना चाहिये। इसी तरह आगे गाथा २ में स्पष्टतया मूल में ‘लेपन’ (चन्दन कस्तूरिकादिना शरीरस्वर्णन) का निषेध किया है। मलाचार अ० १ गाथा ३०-३१ की का तथा योगिभक्ति गाथा १४ की टीका भी देखिये-जिनमें स्पष्टतया लेपनादि का निषेध किया है। लेपनादि नग्न दिगम्बरत्व के भी द्व है।

गुणभद्र कृत—वृहत्सन्पन श्लोक ४० में—“क्षिपामि जिन पादयो रूपधरित्रि पुष्पांजलिम्” लिखा है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—पुष्पांजलि जिन चरणों के पास की भूमि में ही चढ़ाई जाती है जिन चरणों से स्पर्शित नहीं की जा सकती है। इसी तरह सोमसेन कृत त्रिवर्णाचार पृष्ठ १०२ में लिखा है कि—“जिनश्री पाद पीठस्थां शेषां शिरसि धारयेत् ।” अर्थात् चरण चौकी पर स्थित शेषा-पुष्प-मालादि को शिर पर धारण करना चाहिये ।

गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण पर्व ७४ श्लोक ३२१-गन्धादिभि विभूष्यैतत्पादोपात्त महीतलं ॥ इसमें स्पष्ट मुनि पुंगव महावीर के चरणों की पास की भूमि पर गंध पुष्पादि के चढ़ाने का उल्लेख किया है ।

यशस्तिलक चम्पू में बताया है—“पुष्पं त्वदीय चरणार्चन पीठसंगात्” ॥५०७॥ अर्थात्-भगवान् की चरण चौकी पर पुष्प चढ़ाये जाते हैं भगवान् के चरणों पर नहीं । पुष्पों का संसर्ग चरण चौकी से ही है चरणों से नहीं । यहां मूल के “अर्चन-पीठ” (पूजा चौकी) शब्द से इस बात का भी खुलासा होता है कि पूजाद्रव्य चरणों के आगे चौकी पर चढ़ाये जाते हैं और उस चौकी को “अर्चन-पीठ” कहते हैं ।

रावजी सखारामजी द्वारा प्रकाशित गजांकुश कृत अभिषेक पाठ के साथ गुरुपूजा छपी है इसमें पुष्पों को मुनि चरणों की पाम की भूमि में चढ़ाना लिखा है । निम्नांकित ग्रंथों में भी प्रतिमा के आगे ही चढ़ाना लिखा है—वसवा गूढका (वि० स० १५६३) पृ ४६ आदि-त्रिनाग्रे परिपुष्पांजलिर्क्षिपेत् ।

नित्य पूजापाठ—विधिवत् प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाद्रेपुष्पांजलि क्षिपेत् ।

नित्यमहोद्योत (पृष्ठ २५६) ग्रहंतपुरः पुष्पांजलि शिपेत ।
 " " पृ० २५१ (टीका) त्रिलोक्यनाथ चरणयोर्विषयेऽप्येव
 रच्यतेऽयं पुष्पांजलिः ।
 अभियेक पाठ (अभयनंदि) पूजां पुरो विरचयामि जिनाधि-
 पानां ॥३६॥

"अभियेक पाठ संग्रह" पृष्ठ १६६—जिनाग्रं पुष्पांजलिः ।
 आदि पुराण पर्व २५ श्लोक ५६ में बताया है कि—सिंहासन
 भगवान् के स्पर्श से सुशोभित था—सिंहैरुद्धं विभातीदं तव विष्टर
 चक्रैः । रत्नांशुभिर्भवत् स्पर्शान्मुक्त हर्षाकुरैरिव ॥ इसी प्रकार
 पर्व २३ श्लोक ६ में लिखा है कि—ऋषभदेव जिस तीन कटनीदार
 सिंहासन पर विराजमान थे वह उनके चरण स्पर्श से पवित्र था ।
 हाँ स्पर्श शब्द का अर्थ छूना नहीं है किन्तु सन्निकट है क्योंकि
 हाँ सिंहासन से चार अंगुल ऊपर अधर विराजमान रहते हैं
 से स्पृष्ट नहीं होते । जैसा कि आदि पुराण पर्व २३ श्लोक २६
 तथा—त्रिलोक प्रज्ञप्ति गाथा ८६५ अधिकार ४ में लिखा है ।

अतः जिन चरणों से स्पृष्ट शेषा का अर्थ चरण चौकी से
 स्पृष्ट लेना चाहिए । स्पर्श शब्द से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए ।
 यही विवेक और समीचीनता का तकाजा है ।

लौकिक में भी रजस्वला का रसोई घर में खाद्य वस्तुओं का
 स्पर्श नहीं करते भी प्रवेश कर लेना मात्र ही स्पर्श दोष मान लिया
 जाता है । यही बात ब्राह्मण के चौंके की है और यही बात शोध के
 चौंके की है ।

इसलिये स्पर्श का अर्थ सभी जगह छूना करना ठीक नहीं है
 जहाँ जैसा युक्त और उत्तम हो वैसा ही करना चाहिये । शब्दों के
 पीछे लट्ट लेकर पढ़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है । शास्त्रों में अनेक

जाता है। रत्नत्रय की पूर्णता पर ही मुक्ति होती है। अतः मुक्ति प्राप्त करने के समय जब चारित्र्य था तो सिद्धों में उसका अभाव कैसे हो सकता है ? क्योंकि कोई गुण न बाहर से आता है और न कोई गुण आत्मा से निकलकर नष्ट होता है। कहा भी है—सहभाविनो गुणाः। गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं। गुणपर्ययवद् द्रव्यं (तत्त्वार्थ सूत्र)।

१५. प्रश्न—मोक्ष में सिद्ध भगवान् क्या करते हैं ?
उत्तर—कुछ नहीं करते क्योंकि करने का विचार ही आकुलता और अशांति है।

१६. प्रश्न—क्या सिद्ध प्रभु को विचार उठते हैं ? उनकी निर्विकल्पता का क्या अर्थ है ?

उत्तर—विचार द्रव्य मन को निमित्त कर भावमन से उठते हैं। उनके मन का अभाव है, अतः विचार उठना सम्भव नहीं है। स्तु के भेद प्रभेद जानने को क्षयोपशम ज्ञान में विकल्प उठते हैं। सिद्ध के ज्ञान में सब कुछ भ्रूलकता है। अतः जिज्ञासा का भाव समाप्त हो जाने से निर्विकल्प कहलाते हैं।

१७. प्रश्न—सिद्ध भगवान् तीन लोक और तीन काल को खते रहते हैं या अपने स्वभाव में लीन रहते हैं ?

उत्तर—सिद्ध भगवान् तो अपने को देखते जानते हैं किन्तु की आत्मा में इतनी निर्मलता है कि तीन लोक और तीनों काल वस्तुएँ अपने आप उनके ज्ञान में भ्रूलकती रहती हैं।

१८. प्रश्न—सिद्ध भगवान् एक ही स्थान पर अनन्त काल प्रकार व्यतीत कर रहे हैं ? विविधता के विना निजानन्द प्रकार उनके शाश्वत जीवन में रस की पूर्ति करता रहता

उत्तर—आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता को मोक्ष कहते हैं।

२२. प्रश्न—मोक्ष क्या है ?

उत्तर—जहां यह जीव अढ़ाई द्वीप में सर्वथा कर्मों से रहित हो जाता है। आशा तृष्णा का विलकुल अभाव हो जाता है, वहां ही वही मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। अगर मोक्ष किसी स्थान का नाम हो तो फिर निगोदिया जीव वहां जन्म मरण से दुःखी उन स्थान में क्यों होवे। जीव का उर्ध्व गमन करने का स्वभाव है, इसलिये वह कर्मों से रहित होकर लोक के शिखर पर जाकर ठहर जाता है, वहां से आगे वह धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे नहीं जा सकता इसलिए उस स्थान को सिद्ध स्थान कहा जाता है। मोक्ष तो इस मध्यलोक में ही हो जाता है फिर जीव एक ही समय में सिद्ध शिला पर पहुँच जाता है जहाँ वह सदाकाल रहता है।

२३. प्रश्न—मोक्ष के क्या क्या नाम हैं ?

उत्तर—मोक्ष के नाम—सिद्धक्षेत्र, शिवथल, अविचलस्थान, मोक्ष, मुक्ति, शिव, पंचमगति, निर्वाण ये मोक्ष के नाम हैं।

२४. प्रश्न—क्या हमें भगवान् मोक्ष में पहुँचा सकते हैं ?

उत्तर—भगवान् ने मोक्ष का मार्ग बतलाया है, जो उस पर चलेगा वह मोक्ष पहुँच जायेगा।

२५. प्रश्न—मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है ?

उत्तर—निश्चय रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः)। श्री पद्मनन्दि मुनि एकत्वसप्तति में कहते हैं :—

दर्शनं निश्चयः पुंसि, बोधस्तद्वोध इष्यते ।

स्थितिरत्रैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ॥१४॥

अर्थ—शुद्धात्मा का निश्चय, सम्यग्दर्शन है, शुद्धात्मा सम्यग्ज्ञान है, शुद्धात्मा में स्थिति सम्यक्चारित्र्य है तीनों ही मोक्ष का मार्ग है।

२६. प्रश्न—मोक्षमार्ग एक ही है या अधिक है ?
उत्तर—(१) मोक्षमार्ग एक ही है और वह निश्चय सम्य-
ज्ञानचारित्र्य की एकता ही है।

(२) श्री प्रवचनसार गाथा १६६ की टीका में कहा है—
“समस्त सामान्य चरम शरीरी तीर्थकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु
इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्त्व प्रवृत्ति लक्षण विधि द्वारा प्रवर्तमान
मोक्षमार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं, परन्तु ऐसा नहीं है कि अन्य
विधिसे भी हुए हों, इसलिये निश्चित होता है कि मात्र यह एक ही
मोक्ष का मार्ग है, अन्य नहीं है।”

(३) श्री प्रवचनसार गाथा ८२ तथा उसकी टीका में कहा
है कि—“सर्व अरिहन्त भगवन्त उसी विधि से कर्माशोंका क्षय करके
तथा अन्य को भी उसी प्रकार उपदेश देकर मोक्षको प्राप्त हुए हैं।”

२७. प्रश्न—क्या पहले निश्चय मोक्ष मार्ग होता है या
व्यवहार ?

उत्तर—दोनों मोक्ष मार्ग एक साथ होते हैं। क्योंकि दोनों
नय वास्तव में एक साथ होते हैं। कहा भी है—निरपेक्षाः नयाः मिथ्याः
। सापेक्ष नय ही सम्यक् होते हैं। इसलिये यह कहना कि पहले
व्यवहार मोक्षमार्ग होता है पश्चात् निश्चय मोक्षमार्ग व्यर्थ है।
निश्चय-शून्य व्यवहार मात्र व्यवहाराभास है। इसी प्रकार व्यवहार
निश्चय मात्र निश्चयाभास है। “जब रत्नत्रय आत्मा में प्राप्त
है तब ऐसा अखंड आत्मा निश्चय मोक्षमार्ग है। दर्शनज्ञान

चाग्नि में तीन भेद आगस्त्य में ही कहे जाते हैं। निश्चय से ये तीनों एक आत्मा ही हैं।"—मोक्षमार्ग ३-१॥

२८. प्रश्न—मोक्षमार्ग तीन से गुणस्थान से प्रारम्भ होता है।

उत्तर—मोक्षमार्ग चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होता है।

२९. प्रश्न—प्राजकल कोई मोक्ष जा सकता है ?

उत्तर—विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं।

३०. प्रश्न—क्या पंचमकाल में जीव मोक्ष जा सकता है ?

उत्तर—इसी भव में मोक्ष जाने की सामर्थ्य वाले जीव तो यहाँ उत्पन्न नहीं होते किन्तु सम्यग्दर्शन प्राप्त करके मोक्ष का मार्ग इस काल में बना सकते हैं। मोक्ष चौथे काल में यहाँ से होता है।

३१. प्रश्न—पंचम काल में जीव मोक्ष क्यों नहीं जा सकता है ?

उत्तर—इस काल में ऐसे हीन पुरुषार्थी जीव ही जन्म लेते हैं जो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। इस काल में मोक्ष का मार्ग बना सकते हैं।

३२. प्रश्न—पांचवें काल में जब कोई मोक्ष नहीं जा सकता, किन्तु तीन मुनि तो मोक्ष गये हैं। यह कैसे ?

उत्तर—चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले हुण्डावसर्पिणी काल के दोष से पंचमकाल में मोक्ष गए हैं। दूसरे पंचमकाल में कोई मोक्ष नहीं जाता है।

३३. प्रश्न—क्या सभी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या नहीं ?

उत्तर—भव्य जीव मोक्ष जा सकते हैं, अभव्य नहीं क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता नहीं। जैसे मूंग में कोई-कोई एक मूंगड़ी होती

है, उसे कितनी प्रांच लगाओ किन्तु वह सीझती नहीं। क्योंकि उनमें ऐसी ही योग्यता है। जैसे आनन्द की पुत्र पैदा करने की शक्ति नहीं होती।

३४. प्रश्न—जब नित्य निगोद से निरंतर छः मास आठ समय में ६०८ जीव निकलते रहते हैं तथा कोई जीव लीटकर नित्य निगोद में आ नहीं सकता, तब कभी न कभी तो नित्य निगोद खाली हो जाना चाहिये ?

उत्तर—जब एक निगोद के शरीर में ही अक्षय अनंत निगोद रहते हैं और ऐसे ही निगोदियों से तीन लोक टसाठस भरे हुए हैं तब खाली होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अक्षय अनंत का अर्थ ही समाप्त न होने वाला है।

३५. प्रश्न—क्या म्लेच्छ उसी भव से मोक्ष जा सकता है ?

उत्तर—कर्म म्लेच्छ पाप कार्य छोड़कर उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, जैसे अंजन चोर। जाति म्लेच्छ उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकते हैं।

३६. प्रश्न—कौन से व्रत करने से मोक्ष मिलता है ?

उत्तर—अणुव्रत महाव्रत से शुभाश्रय होता है और निश्चय तत्त्वय से मोक्षमार्ग शुरू होकर उसकी पूर्णता करने पर मोक्ष मिलता है।

३७. प्रश्न—मोक्षनगर की यात्रा करने वाले जीवों को मोक्ष कलेवा क्या है ?

उत्तर—जब बीच में कोई पड़ाव ही नहीं पड़ता, तब कलेवा क्या आवश्यकता ? यहाँ से दूसरे समय में मोक्ष वहाँ अनन्त का भोजन निरन्तर वे करते ही हैं।

सातवां अधिकार

१. प्रश्न—भारत में जैन तीर्थों की संख्या कितनी है ?

उत्तर—जैन तीर्थों की संख्या २०० के करीब हैं।

२. प्रश्न—ज्या सभी तीर्थों में प्राचीन काल से, उसी अवस्था में अभी तक स्थित हैं ?

उत्तर—पर्वतों के प्राकार प्रकार बदल जाते हैं, स्थान वे ही हैं।

३. प्रश्न—भारतवर्ष के अतिरिक्त भी किसी देश में कोई जैन तीर्थ स्थान है ?

उत्तर—तिब्बत में कैलाश पर्वत है जो अब चीन के अधिकार में चला गया है।

४. प्रश्न—भारत में सबसे अधिक जैनतीर्थ कौन से प्रान्त में हैं ?

उत्तर—मध्य प्रदेश में।

५. प्रश्न—भारत में सबसे बड़ा जैनतीर्थ कौन-सा है ?

उत्तर—सम्मेल शिखरजी।

६. प्रश्न—कैलाश पर्वत तिब्बत में या तिब्बत के पास में कहा जाता है। तो वहां भरत चक्रवर्ती के बनाये हुए ७२ रत्नमय जिनमंदिर किसी के देखने में क्यों नहीं आये ? वहां मनुष्य जा सकता है या नहीं ?

उत्तर—ये कृत्रिम (बनाये हुए) मंदिर थे, वे अब तक थोड़े ही रह सकते हैं। चौथे काल के प्रारम्भ में वे मंदिर बने थे जबकि चौथा काल ४२ हजार वर्ष कम १ कोड़ा कोड़ी सागर का है। अयोध्या की रचना इन्द्र ने की थी। आज वह पुरानी अयोध्या कहां है ? ये कृत्रिम रचनाएँ समय के साथ नष्ट हो जाती हैं।

७. प्रश्न—क्या वर्तमान प्रयोग्यता नगरी ही आदिनाथ की जन्मनगरी है ?
उत्तर—स्थान तो वही है। वर्तमान नगरी की रचना नवीन है।

८. प्रश्न—कृष्णनाथ का तब कल्याणक द्वारका नगरी में निवास है, जबकि द्वारका नगरी की रचना तीर्थंकर नेमिनाथ के समय में हुई थी।
उत्तर—जिस नगरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उस नगरी को दुर्धर गुर्धर बना देता है। नगरी तो पुरानी होती है।

९. प्रश्न—भरत और बाहुचलो की निर्वाण भूमि कौनसी है ?
उत्तर—ग्रन्त में कैलाश पर पहुँचने या उल्लेख है, अतः कैलाश पर्वत ने ही मुक्ति में गये हैं। शास्त्रों में इनकी निर्वाण भूमि का उल्लेख नहीं है।
१०. प्रश्न—कैलाश पर्वत पर स्थित बद्रीनारायण के मन्दिर भूति क्या आदिनाथ की है ?
उत्तर—कैलाश निब्यत के पास बनाते हैं जबकि बद्रीनारायण दर हिमालय की उपत्यकाओं में है। प्रत्यक्षादर्शों बद्रीनारायण प्रतिमा को भगवान् आदिनाथ की प्रतिमा बतलाते हैं।

११. प्रश्न—क्या महादेवजी और भगवान् आदिनाथ एक ही थे ?
उत्तर—इतिहास और गुण की अपेक्षा तो विलकुल भिन्न थे। किन्तु साहित्य की अलंकारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि जैसे आदिनाथ की ही उपमा अलंकार देकर महादेवजी का वर्णन किया हो। जैसे जटाजूट, वैल आदि वर्णन आदिनाथ का ही अलंकारिक वर्णन है।

१२. प्रश्न—जीवों के पाप करने में क्या लाभ है, क्योंकि जो भगवान् की मुक्ति उपायों में से भी जीवों के लिए उपाय बनकर रहते हैं ?

उत्तर—जीवों के पाप करने के लिए मनुष्य पर गृहस्थी की श्रमों से थोड़ा कम निराकुल होकर जाना है, तथा उस पवित्र भूमि से मनुष्य उन-उन महापुरुषों का स्मरण करने से परिणामों में विशेष निर्मलता पाती है। इसी से जीवों के पाप का विशेष लाभ प्राप्त होता है।

१३. प्रश्न—सम्मोद शिखरजी की एक वंदना से कितना पुण्य मिलता है ?

उत्तर—यदि पवित्र भावों से मुक्तगामी जीवों के गुणों का चिंतन कर उनके जैसे गुणों की प्रगट करने का प्रयत्न करे तो प्रतिशय पुण्य बंध होता ही है कभी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होकर निकट भविष्य में मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है।

निर्वाण क्षेत्र पूजा में पं० दयानतरायजी ने लिखा है—

एकबार वंदे जो कोई, तांहि नरक पशुगति नहीं होई ॥

“एक बार” की जगह “भाव सहित” भी लिखा है। अर्थात् एक बार भी भाव सहित जो कोई सम्मोद शिखरजी की वंदना करता है उसे नरक और पशुगति प्राप्त नहीं होती (देवगति या मनुष्य गति ही मिलती है।)

श्री जिन-पूजा विषयक प्रश्नोत्तर (सम्यक् पूजा विधि)

१. प्रश्न--क्षीर समुद्र के जल से ही देवों ने जन्माभिषेक क्यों किया ?

उत्तर--अन्य कूप तड़ाग सरिता सागर आदि के जलों में असजीव होने से उसे अभिषेक के योग्य नहीं समझा गया। क्षीर समुद्र के जल में जलचर जीवों का अभाव होने से (देखो-नेमिचन्द्राचार्यकृत "तिलोयसार" गाथा ३२०) उसे अभिषेक योग्य समझा गया न कि वह जल क्षीरमयी होने से। वह जल न तो क्षीर वर्ण का था और न क्षीर ही था अगर क्षीर (दुग्ध) ही होता तो उसे जल शब्द से नहीं लिखते उसका स्वाद सिर्फ क्षीर जैसा होने से उसकी संज्ञा क्षीर कहलाती थी (वैसे कोषों में क्षीर का अर्थ जल भी है देखो अमरकोष--"नीर क्षीराम्बुशंवरम्।")

असजीवों का अभाव तो मनुष्य क्षेत्र से बाहर के दूसरे निकटवर्ती तीसरे चौथे समुद्रों के जल में भी है, उन्हीं का जल अभिषेक के अर्थ क्यों नहीं लाये ? दूरवर्ती पंचम क्षीरसमुद्र का क्यों लाये ? इसका उत्तर यह है कि--देवों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी पंक्ति क्षीर समुद्र तक ही समा सकती थी कम क्षेत्र में नहीं। इसलिये जल लाने का विस्तार क्षीर समुद्र तक करना योग्य समझा गया।

यदि कहो कि--देवगण विक्रिया से समा सकने योग्य अपना अपना छोटा शरीर कर सकते थे किन्तु वैसा करने से शोभाहीनता आती थी। शरीर छोटा और कलश बड़े ऐसा दृश्य भद्दा मालूम होता। इस पर भी यह कहें कि--कलशों को भी छोटे कर लेते तो ऐसा करने पर पर्याप्त अभिषेक नहीं होता।

100

1. The first group of students (Group A) was assigned to the traditional lecture-based learning method. They received a 10-minute lecture on the topic of "The Role of the Teacher in the Classroom."

2. The second group of students (Group B) was assigned to the interactive learning method. They participated in a 10-minute interactive activity where they discussed the role of the teacher in the classroom.

3. The third group of students (Group C) was assigned to the self-paced learning method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom.

4. The fourth group of students (Group D) was assigned to the collaborative learning method. They worked in small groups to discuss the role of the teacher in the classroom.

5. The fifth group of students (Group E) was assigned to the flipped classroom method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom before class.

6. The sixth group of students (Group F) was assigned to the blended learning method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom before class and then participated in a 10-minute interactive activity.

7. The seventh group of students (Group G) was assigned to the hybrid learning method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom before class and then participated in a 10-minute interactive activity.

8. The eighth group of students (Group H) was assigned to the flipped classroom method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom before class.

9. The ninth group of students (Group I) was assigned to the blended learning method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom before class and then participated in a 10-minute interactive activity.

10. The tenth group of students (Group J) was assigned to the hybrid learning method. They watched a 10-minute video on the role of the teacher in the classroom before class and then participated in a 10-minute interactive activity.

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

1. J. H. Van Veen, *The History of the Netherlands*, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578,

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent the standard deviation.

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

• • •

1000

इसी तरह जतरंज, गंजीफा (ताम) नकशे आदि में भी स्थापना निक्षेप का व्यवहार होता है। स्थापित वस्तु चाहे तजीव हो चाहे निर्जीव नशाकार (उसी आकार की) हो चाहे प्रतदाकार (भिन्न आकार की) सब स्थापना निक्षेप में आ जाती है।

समक्ष में १-२ तीर्थंकरों की ही मूर्ति होते हुए भी हम ग्रन्थ तीर्थंकरों सिद्ध, बाहुवर्जों, तप्तपि, निर्वाण क्षेत्र, दशनक्षण, रत्नत्रय, अक्रुत्रिम चंद्यादि की पूजा कर लेते हैं उसी तरह नवेद्य पुष्पादि का उच्चारण करके भी उनकी जगह प्राणुक द्रव्य नष्टा देना अनुचित और असत्य नहीं है बल्कि ज्यादा समुचित और सम्यक् है।

इससे निश्चि है कि—शब्दों पर ज्यादा जोर देना व्यर्थ है। वह मुख्य नहीं है भाव ही मुख्य और फलदायी है शब्द तो सिर्फ ध्यम है। इसी तरह संकल्प विचार ही मुख्य है वस्तु मुख्य नहीं है। मिलिये वस्तु के प्रभाव में (या विपरीत वस्तु के होते) भी कोरे संकल्प-भाव से ही शुभाशुभ कर्मों का बंध हो जाता है।

एक बात और है—शब्द चाहे कुछ भी हो अर्थ उनसे मदा उच्च एवं आदर्शमय ही ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में “अजैय-ट्रयम” पर क्या देते हुए बताया है कि—जो मांस लोलुपी (हिंसक) उन्होंने तो इस का अर्थ यह किया कि—वकरों, पशुओं से यानि नकी बलि देकर यज्ञ-पूजा करना चाहिये और जो अहिंसक थे उन्होंने यह अर्थ किया कि—अज्ञ यानि जो न उगे ऐसा ३ वर्ष पुराना जो आदि धान्य हो उससे यज्ञ-पूजा करना चाहिए। इसके निर्णय के लिये जब सत्यवादी राजा वसु के पास गए तो वह गुरु पत्नी के बहकावे में आ गया और उसने गुरु पुत्र का पक्ष ले लिया इससे वह सिंहासन समेत पाताल में धंस गया और मर कर नरक गया तथा अहिंसक नारद लोक में प्रशंसित हो स्वर्ग में गया। (यह कथा वैदिकों के महाभारत में भी पाई जाती है।)

शास्त्रों में अभिधेय (शब्दानुसार) अर्थ की दुहाई देकर अभिप्राय के लोप करने को भी असत्य माना है। अतः शब्द और अर्थ से भी ज्यादा वजनदार-महत्त्वपूर्ण अभिप्राय-आशय है उसी पर लक्ष्य रखना चाहिए।

शब्द ज्यादा वक्त नहीं रखते हमारी नियत ज्यादा वक्त रखती है अतः शब्दों की शरण न लेकर उनके सम्यक् अभिप्राय का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। शब्द रूपी नौकर की क्या सेवा करनी अभिप्राय रूपी ठाकुर को सेवा करनी चाहिये तभी मेवा मिलेगी।

शास्त्रों में भावसत्य के लिए लिखा है—जो वचन हिसा जनक हों सत्य होते भी वे असत्य हैं। और जिनसे किसी की रक्षा हो वे असत्य होते भी सत्य हैं। यह जैनी नीति है।

द्रव्य से भाव महान् हैं। द्रव्य शरीर मात्र मूर्दा है और भाव प्राणमय आत्मा हैं। इस दृष्टि से हम सोचें तो पीले चावलों को पुष्प, चटकों (गिरि) को नैवेद्य तथा पीली चटकों को दीप इत्यादि कहना मात्र भाव सत्यरूप ही हैं।

अशुद्ध-अप्रामुक्त द्रव्यों को तो धर्म कार्य में कभी भाग ही नहीं बताया है। शुद्ध प्रामुक्त द्रव्यों का महण ही उपयुक्त बताया है। भाव ही भावों को शुद्धि पर विशेष जोर दिया है। इसीलिए पुजा के आरम्भ में पूजित किया है—

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं।

भावस्य शुद्धिं मधिका मधिगन्तुं कामः ॥

(इसका अर्थ यह है—द्रव्य को शुद्ध हो भाव करने मात्र भाव को शुद्ध करने के लिए शुद्धि का भाव करने का प्रयत्न करें।)

इसका अर्थ यह है—शुद्धि का भाव करने का प्रयत्न करें। भाव को शुद्ध करने के लिए शुद्धि का भाव करने का प्रयत्न करें।

उत्तर—वनस्पति कायिक सचित्त पुष्पादि अनेक वस जीवों में भरे होते हैं तथा बहुत से अनंत कायिक भी होते हैं अतः उनका स्पर्श ही महान् दोषास्पद बताया है फिर उनका चढ़ाना तो किसी तरह समुचित ही नहीं है। पवित्र निष्कलंक प्रभु को प्राशुक निर्दोष वस्तु ही चढ़ाई जा सकती है, सदोष अप्रासुक अशुद्ध वस्तु नहीं। धर्मस्थान में तो इस का खास खयाल रखना चाहिये।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार की “देवाधि देव चरणो परिचरण” कारिका में जिनपूजा को वैयावृत्य के अन्तर्गत बताया है और वैयावृत्य के अतिचारों में “हरित पिधान निधाने” कारिका में हरित से स्पृष्ट वस्तु को देना अतिचार बताया है। ऐसी हालत में साक्षात् हरित पुष्प फलादि को जिन पूजा में चढ़ाना अतिचार ही नहीं स्पष्ट अनाचार सिद्ध होता है।

पुष्पादि नरागता के द्योतक हैं अतः वीतराग प्रभु के लिये वे किसी तरह उपयुक्त नहीं हैं। इसी से एकीभाव स्तोत्र में कहा है कि—तत्किं भूषा वसन कुसुमै किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः ॥ हे भगवन् आभूषण, वस्त्र, पुष्प और शस्त्र ये सब आपके लिए प्रयोजनहीन हैं।

वसुनन्दि श्रावकाचार गाथा ५८ में लिखा है कि—पुष्प नित्य वस जीवों से भरे रहते हैं। श्रावकाचारों में बताया है कि—सब जाति के पुष्प हेय हैं।

यहाँ “सावद्वलेशो बहु पुण्यराशी” का अभिप्राय यह है कि—थोड़े स्थावर जीवों की विराधना क्षन्तव्य है। किन्तु अनंत कायिक स्थावर और वसजीवों की विराधना जो पुष्पों में होती है वह क्षन्तव्य नहीं है, वैय नहीं है। देखो—“भव्यजन कंठाभरण” श्लोक ८३-८४ ॥

बहुत से भाई यह समझते हैं कि—५वीं सच्चित्त त्याग प्रतिमा वाले के लिये ही प्राशुक अचित्त पुष्पादि से पूजन का नियम है अन्य के लिए नहीं।” उनकी ऐसी समझ शास्त्र-सम्मत नहीं है।

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में प्रोपधोपवास के दर्शन में प्रासुक द्रव्यों से ही पूजा करने का खास विधान किया है। प्रोपधप्रतिमा चौथी प्रतिमा है। यह सच्चित्त त्याग प्रतिमा से पूर्व की है। प्रासुक द्रव्यों से पूजा का विधान प्रोपध प्रतिमा वाले के लिए ही नहीं किन्तु उससे भी नीचे सामान्य प्रोपध करने वाले के लिए भी किया है।

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—सामान्य पूजक तक के लिए मात्र प्रासुक द्रव्य से ही पूजन का विधान है। किन्तु आज तो ब्रती ही नहीं प्रतिमाधारी तक वह भी ब्रह्मचारी जो सातवीं प्रतिमा के धारी हैं सच्चित्त द्रव्यों से पूजा करते, कराते हैं।

यह कहाँ तक शास्त्र सम्मत है विवेकी विद्वान् विचार करें। मूलाचार (चतुर्विंशतिस्तव) में “उसहादि जिण वराण” गाथा की वसुनंदि टीका में सामान्य तौर पर सभी के लिए प्रासुक द्रव्यों से पूजा करना बताया है।

पं० जीहरीलालजी कृत बीस विहरमान पूजा में भी प्रासुक फूल फल चढ़ाने का ही निरूपण है।

पं० आशाधरजी ने अपने टीका ग्रंथों में अनेक जगह पीत-तंडुलों को पुष्प संज्ञा दी है। पुण्याश्रव कथाकोश पृ० १२ में “सुवर्णं वर्णं तंडुलान् पुष्पांजलिं संकल्पेन क्षिपेत्” (पीले चांदनों को पुष्प मानकर चढ़ावें) ऐसा लिखा है।

पद्म चरित (रविप्रेम कृत) भाग २ पृष्ठ २७ (ज्ञानपीठ प्रकाशन) में भी इसी तरह मात्र पुष्पों (पीले तंडुल, स्वर्ण रजत कागज आदि के कृत्रिम पुष्प) का वर्णन किया है।

प्रतिष्ठासारोद्धार (आशाधर) पृ० २२—कुंडुमाक पुष्पांजलि।

"अथ त्रिविधं निगम्य" में भी ऐसा ही उल्लेख है। देवों पृष्ठ २५४ भगवान् के पिहार काल में उनके चरणों के नीचे देवगण जो कनक रत्न हैं वे स्वर्ण के होने हैं वनस्वति कायिक नहीं। देवों—

नक्तामर स्तोत्र—उग्रिद्र हेमनयपकज पुंज कांति ॥३६॥
चैत्यनक्ति—जयति भगवान्हेमा भोज प्रचार विजृम्भिता ॥

यशस्तिलक चंपू—हेमान्वज्रान्वय जिनस्यपदेर्ज्ययामि ॥५०५॥
चैत्यभक्ति के प्राचीन ग्रन्थिका पाठ में भी "दिव्येण गन्धेण

दिव्येण पुष्पकेण" में दिव्य शब्द इन्हीं प्रामुख्य प्रथम का ध्यानक है।
देवगण जो कल्पवृक्षों के पुष्पों में जिनपूजा करते हैं वे कल्प-

वृक्ष भी वनस्पति कायिक नहीं हैं वे पृथ्वी के मान हैं—मृण्मयी हैं
त्यों—तिलोय पण्णत्ती गाथा ३५४ अधिकार ४।
लवंग को भी 'देवपुष्प' कहते हैं। वे प्रामुख्य है अतः पुष्प की

गह लिए जा सकते हैं।
इसी पूर्व परम्परानुसार नेत्रपथ में असली पुष्पों की जगह

नकली पुष्पोंको समीचीन माना है क्योंकि वे हिंसाजन्यता से दूर हैं।
सवाल असली नकली का नहीं है प्रामुख्यता—ग्रहिमकता का

है। अगर असली में भी हिंसा है तो वह त्याज्य है और नकली भी
हिंसा से रहित है तो वह ग्राह्य है। यही जिनधर्म का मार है और
यही विवेक की कसौटी है।

जब हमारी आराध्य मूर्ति ही संकल्पित-नकली है तो पूजा
द्रव्यों के नकली होने में आपत्ति करना व्यर्थ है।

इसके सिवा जबकि असली चढ़ाने में कोई लाभ नहीं उल्टा
नुकसान है। और नकली चढ़ाने में कोई नुकसान नहीं उल्टा लाभ
है और साथ ही वह आगम सम्मत एवं निर्दोष निर्विवाद है तो
उसी का आश्रय लेना समुपयुक्त है।

जिसे न ही क्यों न प्रतिमाया जाय । फिर तो जल नैवेद्य और फल
को भी मुह में ही क्यों न दिया जाय ? अब इन चीजों को प्रतिमा
के आगे चढ़ाया जाता है तो चन्दन पुष्पों को भी प्रतिमा के आगे
जाना चाहिये क्योंकि प्रतिमा बीतराग निर्विघ्न प्रहर्षनन्दन
की है । चन्दन पुष्प को (चाहे उसे चावल ही हों) उनके प्रभ पर
चढ़ाना इन्हें सराग सर्वप्रसन्न बनाना है । इस तरह देवा वरुण-
देव करके गुरु भी दीपों बनना है और प्रतिमा को भी अर्पण करना
है । इन प्रकार के कृत्य को संगत बनाना यह धीर भी ज्यादा
विभाजित है । इसी से कहा है कि—

बीतराग देवजू के विषय लगावे फोक,
कुंकुमादि लेप गरु केवड़ा विकार है ।

ताम्रं जिनविषय पांच दीप न लगावे फोक,
दीप जो लगावे ताके कुबुद्धि अपार है ॥

काल दीप पात जिन विवकुं पहनाय मान,
केवड़ा बगल धरि लेपे गंध सेती जू ।

ऐसी विधि परमंचरनि के सराग चिह्न,
ताकुं पूजि मूढ़ कहे हम समकती जू ॥

लेप पुष्प अरु केवड़ा कामीजन के होय ।
प्रतिमा के दूषण लगे, पूजनीक नहीं होय ॥

जिन प्रतिमा हे बीतरागमय, अन्तर बाहर शुद्ध ।
पुष्प लेप अरु केवड़ा, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध ॥

कोई भी द्रव्य जिन चरणों पर चढ़ाना निषिद्ध है, प्रतिमा के
आगे ही चढ़ाना चाहिये । वनस्पति कायिक पुष्पादि तो चरणों पर
ही तथा प्रतिमा के आगे भी नहीं चढ़ाने चाहिए ।

जैसे लड्डू में विष मिलाने वाला हिंसक-दोषी है उसी तरह मिष्ठान्नके लोभ से उसे खाने वाला भी दोष मृत्यु का भागी होता है। जिस तरह शास्त्र में मिथ्या बात मिलाने वाला कपटी है उसी तरह उसे जिनवाणी मानकर चलने वाला भी कुमार्गी है। इसी प्रकार वीतराग निर्ग्रन्थ विम्ब को चन्दन चचना या उस पर पुष्पादि चढ़ाना भी उसे बिगाड़ना है ऐसा करने वाला और तदनुसार उसे मानने वाला दोनों दोषी-अज्ञानी हैं।

जो केशर चर्चित विम्ब के पूजन में दोष नहीं मानते हैं उनके केसरादि-वर्जित निरावरण के पूजने में दोष आयेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि—चन्दन चर्चित और अचर्चित दोनों ही वंदनीय हो जावे क्योंकि कभी गोबर और गुड़ (विष और अमृत) एक नहीं हो सकते—दोनों की जाति ही जुदा है।

इसीलिये शास्त्रों में जिनदेव को निर्लेप ही बताया है देखो—
“ज्ञानार्णव”—शुद्ध मत्यन्त निर्लेपं ज्ञानराज प्रतिष्ठितं ॥

„ —निर्लेपो निष्कलः शुद्धो ॥ नित्यमपि निरुपलेपः ॥ २२३ पु.सि.
महापुराण—निर्लेपो निर्मलोऽचलः ॥

जैन मूर्ति नग्न ध्यानस्थ योगी की है उसे केशर चर्चना पुष्प लगाना उसके लिये भूषण नहीं दुष्ण है क्योंकि यह पदविरुद्ध है। पदविरुद्ध क्रिया करना अवर्णवाद है। मूर्ति के लिये उपसर्ग और अंतराय है धर्म-विरुद्ध है। फिर भी इसे पुण्योत्पादक मानना अनर्था है। अगर मूर्ति साधारण मनुष्य (सरार्गी) की हो तो उसके साथ ऐसी क्रिया (खिलवाड़) संगत कहला सकती है, जिन-मूर्ति के साथ नहीं।

जैसे बहुतसी प्राचीन मूर्तियों में छत्रवधादि अष्ट प्रातिहार्य उत्कीर्ण रहते हैं, अगर ऐसी क्रिया शास्त्र निहित होनी तो फिर

मूर्ति में ही यानि गले में फूलमाना, चरणों पर पुष्प और टिपकी मूर्तिकार जरूर उन्हीएँ कर देते किन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि बीतराग दिगम्बर मत में ऐसी मान्यता नहीं है। भूगर्भ से अनेक प्राचीन मूर्तियाँ निकलनी रहती हैं किसी के ऊपर केशर पुष्पादि का उपयोग भी नहीं मिलता क्योंकि ऐसी प्राप्ति ही नहीं है। यह तो आधुनिक चीज़ है।

मूर्ति के चरणों पर चन्दन केशर की टिपकी लगाने वाले कहते हैं कि—इससे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित मूर्ति की पहचान होती है। अथवा मूर्ति का अभिषेक हुआ है या नहीं पूजकों को यह भी ज्ञात हो जाता है (टिपकी लगाने का कोई उद्देश्य या लाभ आज तक ढूँड कर नहीं बता सके तो अब ये नई कल्पनायें ईजाद की गई हैं किन्तु धिन्नार करने पर यह सब दावा भी मिथ्या ही सिद्ध होता है। क्योंकि फिर तो मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने की ही जरूरत नहीं रहेगी। टिपकी लगाने से ही जब मूर्ति प्रतिष्ठित मान ली जाती है तो फिर लोग प्रतिष्ठा का भ्रष्ट-व्ययभार क्यों उठावेंगे? अप्रतिष्ठित, शास्त्रविच्छेद, ग्रंथहीन, अयुक्त मूर्ति के भी लोग टिपकी लगाकर सहज ही योग्य बनालेंगे। इस प्रकार तो सारी व्यवस्था ही लोप हो जायेगा। दूसरी बात रही अभिषेक की सो फिर लोग अभिषेक भी क्यों करेंगे? सीधी टिपकी लगा देंगे। टिपकी लगाने की भी क्या जरूरत? गत दिवस की लगी हुई हो रहने देंगे।

इस तरह प्रतिष्ठा और अभिषेक क्रियाओं का ही लोप हो जायेगा। गलत चीज को जिस किसी तरह सिद्ध करने का यही परिणाम होता है।

जिन चरणयोः गंधं चर्चयामि । जिन पादयोः पुष्पं समर्पयामि ॥
(जिनेन्द्र के चरणों पर गंधलेपन और पुष्पसमर्पण करता हूँ ।)

शास्त्रों में ऐसे कथन पाये जाते हैं। इन सप्तमी विभक्ति परक कथनों का अर्थ गीतराग ग्राम्नायानुसार ही करना चाहिये तभी श्रेयस्कर है।

जैसे—“गंगायां घोषः” का अर्थ कोई यह करे कि—गंगा नदी में (गंगा नदी के अंदर) भोपड़ियां होती हैं तो समुचित नहीं है। यहाँ सप्तमी विभक्ति का सामीप्य परक अर्थ करना चाहिये। यानि—“गंगा नदी के समीप (किनारे) भोपड़ियां होती हैं” यह अर्थ करना ही संगत होगा। इसी तरह “बटे गावः सुशेरते” इस सप्तमी विभक्ति परक वाक्य का भी कोई यह अर्थ करे कि—“बड़ के वृक्ष पर गायें सोती हैं” तो असंगत होगा। “बड़ के नीचे (छाया में) गायें सोती हैं” यह अर्थ करना ही सुसंगत होगा।

ठीक इसी प्रकार “जिन चरणयोः” का अर्थ जिन चरणों के ऊपर नहीं किन्तु जिन चरणों के समीप, नीचे, अग्रभूमि में गंधपुष्प चढ़ाना चाहिये। ऐसा अर्थ करना ही समीचीन होगा। यही शास्त्र विहित दि० ग्राम्नाय सम्मत सम्यक् सुसंबद्ध पद्धति है।

चरणों के पास का भाग भी चरण ही कहलाता है। जैसे—सिद्धान्त में तीर्थङ्कर प्रकृति का वंद्य केवली श्रुत केवली के पादमूल में बताया है। यहाँ “पाद-मूल” शब्द का अर्थ वहाँ का समीप क्षेत्र है।

“हाथ में कंकण” का अर्थ कुहनी और भुजावाला सारा हाथ नहीं है किन्तु पूँचा मात्र है। इसी तरह “कृष्ण मुख” का अर्थ जीभ दांत वाला अंदर का मुख नहीं है किन्तु गाल, आँख, नाक वाला बाहरी भाग है।

अभयनंदि के लघुस्नपन श्लोक १२ में लिखा है कि—देवों ने मेरे के मस्तक पर भगवान् का अभिषेक किया। इसकी संस्कृत टीका

गुणभद्र कृत—बृहत्संनपन श्लोक ४० में—“अपामि जिन पादयो रूपधरिनि पुष्पांजलिम्” लिखा है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—पुष्पांजलि जिन चरणों के पास की भूमि में ही चढ़ाई जाती है जिन चरणों से स्पष्टित नहीं की जा सकती है। इसी तरह सोमसेन कृत त्रिवर्णाचार पृष्ठ १०२ में लिखा है कि—“जिनश्री पाद पीठस्थां शेषां शिरसि धारयेत्।” अर्थात् चरण चौकी पर स्थित शेषा-पुष्प-मालादि को शिर पर धारण करना चाहिये।

गुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण पर्व ७४ श्लोक ३२१-गंधादिभि विभूष्यैतत्पादोपात्त महीतलं ॥ इसमें स्पष्ट मुनि पुंगव महावीर के चरणों की पास की भूमि पर गंध पुष्पादि के चढ़ाने का उल्लेख किया है।

यशस्तिलक चम्पू में बताया है—“पुष्पं त्वदीय चरणार्चन पीठसंगात्” ॥५०७॥ अर्थात्—भगवान् की चरण चौकी पर पुष्प चढ़ाये जाते हैं भगवान् के चरणों पर नहीं। पुष्पों का संसर्ग चरण चौकी से ही है चरणों से नहीं। यहां मूल के “अर्चन-पीठ” (पूजा चौकी) शब्द से इस बात का भी खुलासा होता है कि पूजाद्रव्य चरणों के आगे चौकी पर चढ़ाये जाते हैं और उस चौकी को “अर्चन-पीठ” कहते हैं।

रावजी सखारामजी द्वारा प्रकाशित गजांकुश कृत अभिषेक पाठ के साथ गुरुपूजा छपी है इसमें पुष्पों को मुनि चरणों की पास की भूमि में चढ़ाना लिखा है। निम्नांकित ग्रंथों में भी प्रतिमा के आगे ही चढ़ाना लिखा है—वसवा गुटका (वि० स० १५६३) पत्र ४६ आदि—जिनाग्रे परिपुष्पांजलिक्षिपेत्।

नित्य पूजापाठ—विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत्।

तरह के कथन हैं जिनमें दृष्टिकोण के समझने की बड़ा जरूरत है। ठीक आशय के ग्रहण न करने से अनेक विमंवाद उठ खड़े होते हैं।

किसी सास ने बहू को कहा—ऊपर से कचरा डालो तो आदमी देख कर डालना। बहू ने जब नीचे से आदमी गुजरा तो उस पर कचरा डाल दिया। इससे जब झगड़ा हुआ तो सास ने बहू को कहा—मेरा आशय तो यह था कि—आदमी देखकर यानि आदमी बचाकर कचरा डालना तुमने आशय तो पकड़ा नहीं और गलत तरीके से शब्दों को पकड़ लिया। इसी से यह अनर्थ हुआ।

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में लिखा है—

अत्यन्त निशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रं ।
खण्डयति धार्यमाणं, मूर्धनि भटिति दुविदग्धानां ॥

अर्थात्—जिनेन्द्र का नयचक्र अत्यन्त तेज धार वाला और दुःसाध्य है अगर उसे सावधानी से ग्रहण नहीं किया जाय तो वह ग्रहणकर्त्ता का ही शिर तत्काल उड़ा देता है।

निर्वाण क्षेत्र नंदीश्वर द्वीप रत्नत्रयादि की पूजा में भी गंध-पुष्पादि चढ़ाये जाते हैं तब उनका विलेपनादि किनके होगा ? अतः प्रतिमा के आगे चौकी पर ही अष्ट द्रव्यों को चढ़ाना सुसंगत है।

राजवार्तिक अ० ६ सू० २२—“चैत्यप्रदेश गंध माल्य धूपादि मोषणं”—इसमें प्रतिमा के गंधादि का चोरना अशुभाश्रव का कारण बताया है। अगर गंध के लेपन की प्रवृत्ति मानी जाय तो इसका चुराना संभव नहीं अतः गंधादि का चढ़ाना ही इससे सिद्ध होता है।

राजवार्तिक अ० ७ सूत्र २२ में चन्दन को परिग्रह में बताया है तब उसे मूर्ति के लगाकर निर्गन्ध दि० मूर्ति को समर्थ बनाना है।

नराः
ठीव

होता रहता है। इससे एक बात और फलित होती है कि प्रतिमाके गंधलेपन, चरणों पर पुष्प चढ़ाना ये वन ही नहीं

“सिद्धान्तसार प्रदीप” अध्याय ६—

प्रातः
उत्तम
को
वन
नर

यज्जेन चन्द्र बिम्बस्य चर्चितं कुंकुमादिभिः ।
पाद पद्मद्वयं भव्यं स्तद् वंदयं नैव धार्मिकैः

“स्वबोध रत्नाकार”—

पाद द्वयं जिनेन्द्रस्य चन्दनस्तु सुचर्चितं ।
धार्मिकास्ते न पश्यन्ति, महापाप निबन्धकम् ॥

“सार चतुर्विंशति” (कुल भूषण स्वामी कृत)

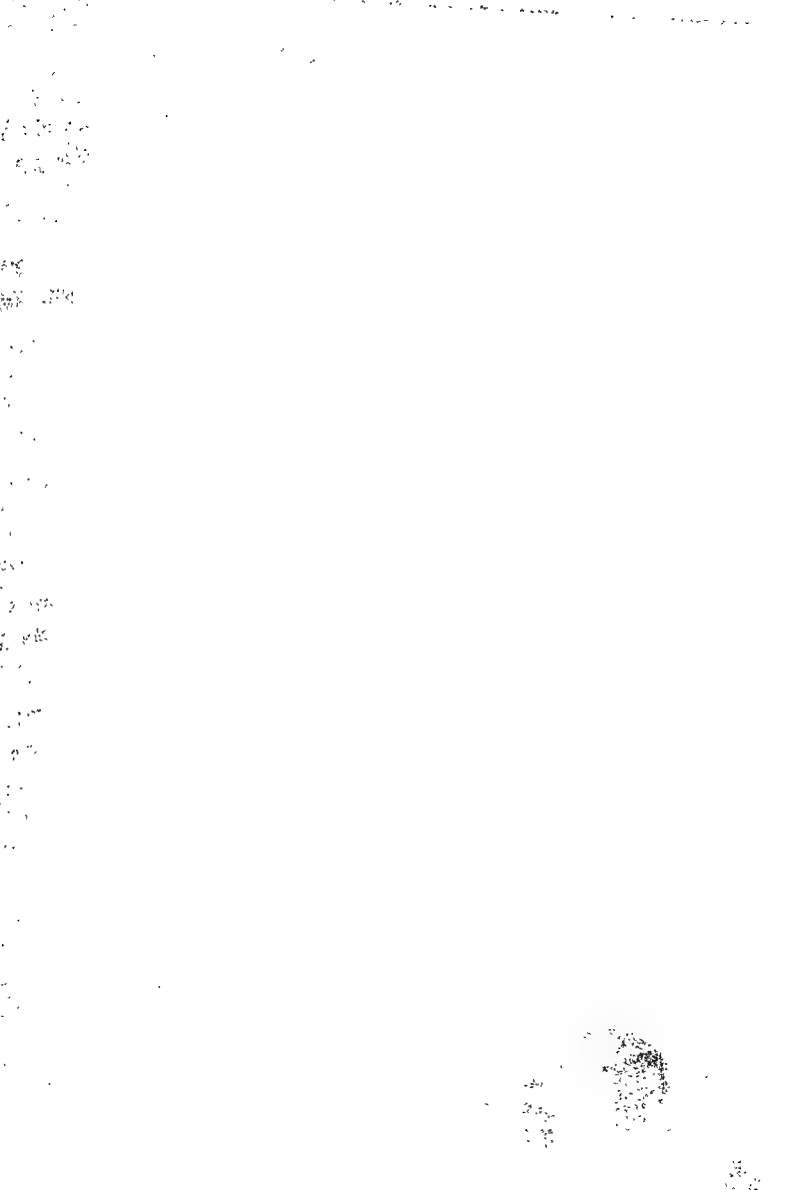
अनर्चित पद द्वन्द्वं कुंकुमादि विलेपनैः ।
जिनेन्द्र बिम्बं पश्यन्ति, ते नराः धार्मिकाः भुवि ॥६॥

इन ग्रंथों में बताया है कि—जिस जिनबिम्ब के कुंकुमादि से विलिप्त हों भग्य उनके दर्शन-वंदन नहीं कुंकुमादि से अलिप्त के दर्शन करने वाले ही धार्मिक हैं।

आगम दीपिका (पं० दीपचन्द्रजी शाह कृत पृष्ठ ५३) में भी कहा है कि पाद पद्मद्वयं भव्यं स्तद् वंदयं नैव धार्मिकैः ।

प्रसन्नोत्तर वे सार, अधिक विरह्य धरे ।
बीतराग जिनबिम्ब, निरति वंदन करें ॥

तरह के कथन हैं जिनमें दृष्टिकोण के समझने की बड़ी जरूरत है। ठीक आशय के ग्रहण न करने से अनेक विसंवाद उठ खड़े होते हैं।

किसी सास ने बहू को कहा—ऊपर से कचरा डालो तो आदमी देख कर डालना। बहू ने जब नीचे से आदमी गुजरा तो उस पर कचरा डाल दिया। इससे जब भगड़ा हुआ तो सास ने बहू को कहा—मेरा आशय तो यह था कि—आदमी देखकर यानि आदमी बचाकर कचरा डालना तुमने आशय तो पकड़ा नहीं और गलत तरीके से शब्दों को पकड़ लिया। इसी से यह अनर्थ हुआ।

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में लिखा है—

अत्यन्त निशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रं।

खण्डयति धार्यमाणं, मूर्धानं भटिति दुर्विदग्धानां॥

अर्थात्—जिनेन्द्र का नयचक्र अत्यन्त तेज धार वाला और दुःसाध्य है अगर उसे सावधानी से ग्रहण नहीं किया जाय तो वह ग्रहणकर्ता का ही शिर तत्काल उड़ा देता है।

निर्वाण क्षेत्र नंदीश्वर द्वीप रत्नत्रयादि की पूजा में भी गंध-पुष्पादि चढ़ाये जाते हैं तब उनका विलेपनादि किनके होगा? अतः प्रतिमा के आगे चौकी पर ही अष्ट द्रव्यों को चढ़ाना सुसंगत है।

राजवार्तिक अ० ६ सू० २२—“चैत्यप्रदेश गंध माल्य धूपादि मोपणं”—इसमें प्रतिमा के गंधादि का चोरना अशुभाश्रव का कारण बताया है। अगर गंध के लेपन की प्रवृत्ति मानी जाय तो इसका चुराना संभव नहीं अतः गंधादि का चढ़ाना ही इससे सिद्ध होता है।

राजवार्तिक अ० ७ सूत्र २६ में चन्दन को परिग्रह में बताया है तब उसे मूर्ति के लगाकर निर्ग्रन्थ दि० मूर्ति को संग्रन्थ बनाना है।

तरह के कथन हैं जिनमें दृष्टिकोण के समझने की बड़ी जरूरत है। ठीक आशय के ग्रहण न करने से अनेक विसंवाद उठ खड़े होते हैं।

किसी सास ने बहू को कहा—ऊपर से कचरा डालो तो आदमी देख कर डालना। बहू ने जब नीचे से आदमी गुजरा तो उस पर कचरा डाल दिया। इससे जब भगड़ा हुआ तो सास ने बहू को कहा—मेरा आशय तो यह था कि—आदमी देखकर यानि आदमी बचाकर कचरा डालना तुमने आशय तो पकड़ा नहीं और गलत तरीके से शब्दों को पकड़ लिया। इसी से यह अनर्थ हुआ।

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में लिखा है—

अत्यन्त निशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रं ।
खण्डयति धार्यमाणं, मूर्धानं भटिति दुर्विदग्धानां ॥

अर्थात्—जिनेन्द्र का नयचक्र अत्यन्त तेज धार वाला और दुःसाध्य है अगर उसे सावधानी से ग्रहण नहीं किया जाय तो वह ग्रहणकर्त्ता का ही शिर तत्काल उड़ा देता है।

निर्वाण क्षेत्र नंदीश्वर द्वीप रत्नत्रयादि की पूजा में भी गंध-पुष्पादि चढ़ाये जाते हैं तब उनका विलेपनादि किनके होगा ? अतः प्रतिमा के आगे चौकी पर ही अष्ट द्रव्यों को चढ़ाना सुसंगत है।

राजवार्तिक अ० ६ सू० २२—“चैत्यप्रदेश गंध माल्य धूपादि मोपणं”—इसमें प्रतिमा के गंधादि का चोरना अशुभाश्रव का कारण बताया है। अगर गंध के लेपन की प्रवृत्ति मानी जाय तो इसका चुराना संभव नहीं अतः गंधादि का चढ़ाना ही इससे सिद्ध होता है।

राजवार्तिक अ० ७ सूत्र २६ में चन्दन को परिग्रह में बताया है तब उसे मूर्ति के लगाकर निर्ग्रन्थ दि० मूर्ति को संग्रन्थ बनाना है।

प्राहार के भेदों में वेष्माहार भी प्राग्धा में बताया है।
अरहन्त भगवान् के प्राहार ही नहीं होता तो फिर उनके शरीर
लेप लगाता दिगम्बर प्राग्धा गम्भन नहीं है, वह तो श्वेत प्राग्
है। भगवान् के किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं होता प्राग्धा को
पूजाद्रव्य उनके संग पर नहीं चढ़ाना चाहिये सामने चढ़ाना चा

चर्चन का अर्थ पूजन लेना चाहिए विलपन नहीं क्योंकि
मे नर्चन का अर्थ पूजन भी दिया है। विलपन ले तो प्रग पर
नहीं करना चाहिए अथभूमि पर लेपन करना चाहिए।

शंका—फिर मूर्ति पर जलाभिषेक क्यों किया जाता है।

सामाधान—शुद्ध जल में निर्य प्रक्षाल करने में वे
न विगड़ पर उठती उज्ज्वलता प्राप्ती है मूर्ति को स्वच्छ
यह जरूरी है। दर्शक को इसमें सम्यक् दर्शन होता है
गंवलेपनादि से बीतराग मृदा में विगाड आता है मरागना
द्व्योत्ति होता है। इसमें दोष ही दोष है कोई लाभ नहीं
मे जल प्रतिमा पर गिराया जाता है लगाया या ठहराया
वह लगता और ठहरता भी नहीं। जो प्राप्ती होती है वह
के संयोग से शीघ्र विलीन हो जाती है। जबकि गंधनप
के लगाये जाते हैं वे स्थायित्व को प्राप्त होते हैं और
बीतराग स्वरूप को विकृत करते हैं। य अचल है जबकि
जल चल है अतः दोनों की समता करना असंभव है। दो
पाताल का अंतर है। अभिषेक शास्त्र विहित है गंधन
विरुद्ध है। जलाभिषेक प्राकृतिक है निर्जन वनों में
प्रतिमाओं का वर्षाजल से सदा अभिषेक होता रहता

तिलोपपण्णी आदि में बताया है कि—य
रूपम प्रतिमा है कुण्ड के वहते जल से सदा प्रति